

प्रकाशक:—

श्री अमोल जैन ज्ञानालय, धूलिया

(पश्चिम खानदेश)

सर्व अधिकार प्रकाशक के स्वाधीन

मुद्रक:—

श्री जिनोदय प्रिंटिंग, प्रेस

पं. नरसिंह रावराव

के उपर्युक्त तीनों भाई बड़े मिलनसार और उदार हैं। स्थानीय स्थानक भवन के निर्माण में इन्होंने १००१) रुपयों का सहदान दे दिया। अपनी तीनों धर्मपत्नियों के वर्षीतप के उपलक्ष में इन्होंने प्रस्तुत पुस्तक में १२५) रुपये प्रदान किये हैं। इसी अवसर पर श्रीमान् जालिमचंदजी ने भी अपनी वहीन श्रीमती वारावाई के वर्षीतप के उपलक्ष में ५१) रुपये अपनी ओर से प्रदान किये। इन सब सज्जनों द्वारा उदारता का जो परिचय मिला है, वह प्रशंसनीय है।

१२५-०-० पाचोरानिवासी श्रीमान् मणिलाल भाई की धर्मपत्नी श्रीमती कुन्दन वहीन के वर्षीतप के पारणे के उपलक्ष में अमलनेरनिवासी श्रीमान् गाँडालाल भाई ने पं. मुनि श्री कल्याणऋषिजी म. सा. के सदुपदेश से प्रभावित होकर प्रस्तुत पुस्तक में १२५) रुपयों की आर्थिक-सहायता प्रदान की है। आप दान के अवसरों को कभी खाली नहीं जाने देते ! प्रतिवर्ष विभिन्न सत्प्रवृत्तियों में आप सदा दान दिया करते हैं। आज तक अनेक संस्थाओं में आपने हजारों का दान दिया है। आपकी दानवीरता से समाज को बहुत-कुछ सीखने का है !

१२५-०-० करजगाँव-निवासी स्व० श्रीमान् खुशाल-चन्द्रजी सा. के धर्मप्रेमी सुपुत्र श्री माणकचन्द्रजी सा. काम्यद अपने गाँव में सबसे अधिक उदार सज्जन हैं ! आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्यारीबाई स्त्रिय नपस्या करती हैं। धमेध्यान में आपकी बहुत दिलचस्पी रहती है। पाचोरा में पं. मुनि श्री कल्याणऋषिजी म. सा. विराजमान थे, उस समय "अक्षयवृत्तीया" के दिन वर्षीतप के पारणे के उपलक्ष में परिवार-सहित दोनों

परिपक्वी कचारे में । आगने पटी लपकत आगद की कचरी का दान विभिन्न प्रकार काचपुसियों के लिए निहाला । कचरी भर्तपुसी भीमकी आगीपार के कचरीपन की निविदा मगानि के तपकन में १४४ करिब-सकन में १५५) कचरी का दान दिया । आगकी कचारीका भर्तपुसीय है ।

७१-०-० गणपूर-विवाही भीमान् विवाहीपुसी के लोहे धार भीमान् हीमान्भीमकी गणप भी मगान के "हीम" है । यी, गुणपरी कचारीपुसियों मगानका गा. कादि दाने एके भर्तपुसी तप काच पुसिया में कचारे में ला कचरी सकन ७१) कचरी का दान प्रमदुल मग के प्रकाशन के विभिन्न लोचन कर दिया का । आग एक पुसिया, विविध कोर गरीपचारे मगान है । आगकी भर्तपुसी में भी आगके दान गुणी का प्रमान गर्हना है । १५५) यी आग दोनी मगान-मगद ही भर्तपुसी कचारे लगे में । कचरी लड़ी विविधता आगकी मग है कि दान के कचारीकी आग कचरी भर्तपुसी मगी, कचारीयि कचरी न कचरी है ही भर्तपुसी है ।

७१-०-० गणपूर-विवाही भीमान् विवाहीपुसी का. कचरी मग के एक लोचन आग केनी गुणपका है । आगकी भर्तपुसी भीमकी आगीपुसियों में कचरी मग मगान कचरी है । यी, गुणपरी कचारीपुसियों म. गा. विवाह कचरी कचरी मग मगानका मगारी में ला मगी आगने कचरी भर्तपुसी मगान गुण-मगानकी मगारी का कचरी मगान मगान है । कचरी कचरी मग मगारी की मगारी में १५५) कचरी मग कचरी है ।

कचरीयि मगीयों कचरीयों मगारी का कचरीयि मगानका मगाने कचरी है । कचरीयों कचरीयों-कचरीयों - कचरीयों कचरीयों

ज्ञानालय" की ओर से बहुत-बहुत वन्यवाद देता हूँ ! और आशा करता हूँ कि अपने समाज का धनिकवर्ग ऐसे ज्ञान-प्रचार के प्रसंगों पर अपना हाथ सदा ऊँचा रखेगा !

[सूचना:—स्मरण रहे कि उपलब्ध आर्थिक-सहायता के अतिरिक्त होने वाला सारा व्यय संस्था ने उठाया है !]

कन्हैयालाल छाजेड़ .

सेक्रेटरी:—

श्री अमोल जैन ज्ञानालय,
गली नं. २, धूलिया (प. छा.)

[Faint, illegible handwritten notes]

मान्दव्यः, अंगरेजानाम् न्यायः तुल्यः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

संक्षिप्त जीवन-परिचय

（一）

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।

SECRET

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。

८ वृद्ध साधु सम्मेलन-अजमेर संवत् १९६० चैत्र शुक्ला १
बुधवार को सम्मिलित हुए ।

६ विहार क्षेत्र-दक्षिण भारत, हैदराबाद स्टेट, कर्नाटक, बेंगलोर, मैसूर स्टेट, महाराष्ट्र प्रदेश, खानदेश, मध्य प्रदेश, वरार, बंबई प्रदेश, गुजरात, कच्छ, काठियावाड़, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, गोरवाड़, दिल्ली, पंजाब, शिमला आदि आदि ।

१० संयम काल पूर्ण वैरागमय, कर्मण्यतामय, और साहित्य सेवा करते हुए सानंद व्यतीत किया । आपथी वाल ब्रह्मचारी थे, सभी संप्रदाय के संत समुदाय और श्रावक वर्ग पूज्यश्री जी के प्रति समान भाव से प्रेम, सहानुभूति, भक्ति और आदर रखते थे । आप शांत दांत और क्षमाशील थे । अपने युग में आपथी एक आदर्श-साधु के रूप में विख्यात तथा सम्मानित थे ।

११ साहित्य सेवा-आपथी द्वारा अनुवादित, संपादित, लिखित और संप्रदीत एवं रचित ग्रंथों की संख्या १०२ हैं जिनकी कुल प्रतियां १७६३२५ प्रकाशित हुई । कुल ग्रंथों की मूल प्रेस कॉपी के पृष्ठों की संख्या पचास हजार जितनी है ।

१२ दीक्षित शिष्य-आप द्वारा दीक्षित संतों की याने खुद के शिष्यों की संख्या १४ है ।

१३ संयम काल-पूज्यश्री जी ने ४८ वर्ष ६ महीना और १२ दिन तक साधु-जीवन की याने संयमकाल की परिपालना की ।

अक्षयतृतीया

मातृकक्षेत्र

Abstract

[illegible]

一、政治
 二、經濟
 三、文化
 四、教育
 五、社會
 六、宗教
 七、藝術
 八、科學
 九、法律
 十、道德
 十一、體育
 十二、音樂
 十三、美術
 十四、戲劇
 十五、電影
 十六、廣播
 十七、電視
 十八、新聞
 十九、出版
 二十、印刷
 二十一、攝影
 二十二、繪畫
 二十三、雕塑
 二十四、建築
 二十五、園林
 二十六、交通
 二十七、郵政
 二十八、電信
 二十九、電報
 三十、電話
 三十一、電燈
 三十二、電扇
 三十三、電風扇
 三十四、電氣
 三十五、電力
 三十六、電機
 三十七、電器
 三十八、電業
 三十九、電工
 四十、電匠
 四十一、電師
 四十二、電士
 四十三、電生
 四十四、電女
 四十五、電童
 四十六、電婦
 四十七、電夫
 四十八、電人
 四十九、電車
 五十、電車
 五十一、電車
 五十二、電車
 五十三、電車
 五十四、電車
 五十五、電車
 五十六、電車
 五十七、電車
 五十八、電車
 五十九、電車
 六十、電車
 六十一、電車
 六十二、電車
 六十三、電車
 六十四、電車
 六十五、電車
 六十六、電車
 六十七、電車
 六十八、電車
 六十九、電車
 七十、電車
 七十一、電車
 七十二、電車
 七十三、電車
 七十四、電車
 七十五、電車
 七十六、電車
 七十七、電車
 七十八、電車
 七十九、電車
 八十、電車
 八十一、電車
 八十二、電車
 八十三、電車
 八十四、電車
 八十五、電車
 八十六、電車
 八十七、電車
 八十八、電車
 八十九、電車
 九十、電車
 九十一、電車
 九十二、電車
 九十三、電車
 九十四、電車
 九十五、電車
 九十六、電車
 九十七、電車
 九十八、電車
 九十九、電車
 一百、電車

आकृति को देख कर हम उसकी प्रकृति (मिठास , का बोध प्राप्त कर ही लेते हैं । उसी मिस्त्री को पानी में घोल दिया जाय तो मिस्त्री की दृश्य आकृति विलीन हो जायगी, फिर भी प्रकृति की सत्ता उसकी आकृति के अस्तित्व का बोध कराती ही रहेगी ।

यह वस्तुस्थिति बतला रही है कि आकृति और प्रकृति दोनों सद्वचर-साथी हैं । एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं । पानी में घुली हुई मिस्त्री की भी आकृति विद्यमान है जो पानी के जल जाने पर दिखाई देती है । जैसे यहाँ पानी की समुपलब्धि हमारी दृष्टि का आवरण घन जाती है, उसी प्रकार अन्यान्य विषयों में समझिए ।

असाधारण पुरुष आवरण (कर्म) रूपी पानी का शोषण करके यथाथे एवं निर्मल ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं । उन्हें पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है । अतएव वे प्रकृति और आकृति दोनों को एक साथ जान लेते हैं । वे आवरणों से तथा स्रम से अतीत हो जाते हैं । तथ्य उनकी दृष्टि से ओमल नहीं हो सकता ।

असाधारण महापुरुष सब जगहों और स्थानों में नहीं होते । कभी-कभी और कहीं-कहीं से उनका उद्भव होता है । अतएव यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि फिर साधारण पुरुषों के लिए विकास का साधन क्या है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि असाधारण पुरुषों की अविद्यमानता में साधारण पुरुषों को विकास का मार्ग न

मित्रों की सलाहानुसार सुखों के अभाव की वजह से बहुत कम हो जाय । विष्णु सागरज में वेला नहीं होता । इस संसार पर राजधानी के साथ रहितान केने से अन्धकार सुखों के विकास का मार्ग जाता ही रहितान होने प्रमेय । महासुखों के अभाव का अर्थ जाय, मित्रों के साथ हीने और साथ ही, साधारण सुखों के विकास का मार्ग मने है । साधारण सुखों के साथ ही साधारण ही होने है । से वरम 'साधारण अर्थ' में अर्थमय का अर्थ है, विष्णु साधारण सुखों के विरुद्ध साधारण अर्थ के साथ साथ साथ है ।

[illegible]

此等之書，其內容多屬虛構，其目的在消遣，其價值亦僅止於此。然其間亦有少數之佳作，如《金瓶梅》、《紅樓夢》等，其內容雖多屬虛構，然其筆法之老練，其描寫之細膩，其人物之刻畫，其情節之曲折，其語言之生動，其意境之深遠，其價值則非僅止於消遣而已。此等之書，實為中國文學史上之瑰寶，亦為世界文學史上之奇蹟。

विकसित एवं परिमार्जित करके विशुद्ध दशा प्रकट कर लेती है, वही असाधारण बन जाती है। वह प्रचण्ड जल-प्रवाह की तरह बंधनों को तोड़ फँकती है, स्वयं आजाद हो जाती है और दूसरी आत्माओं के लिए मार्ग का निर्माण कर जाती है। साधारण जल प्रवाह के समान साधारण आत्माएँ उसी पथ पर अग्रसर होकर असाधारण की गति को प्राप्त करती हैं।

पूर्वाधिराज पर्युषण, दीपमालिका, ज्ञानपञ्चमी, कृष्णाष्टमी, होलिका, रक्षाबंधन, काजलिया तीज, आदि अनेक लोकोत्तर और लौकिक पर्व तिथियाँ हैं। इन्हीं में अक्षयतृतीया भी एक विशिष्ट पर्व है।

अक्षयतृतीया भूलभुलैया में भटकते हुए प्राणियों के लिए मार्ग दर्शक यंत्र है। जीवन का निर्माण जब चौराहे पर दिङ्मूढ़ की तरह अटक जाता है तो अक्षयतृतीया जीवन के नव-निर्माता के हाथ की मसाल बन कर अंधकारमय पथ में प्रकाश की स्वर्ण-किरणें बिखेरती है। अक्षयतृतीया अतीत के गर्भ में निर्जीव महान आत्मा के पद चिन्ह हैं, जो पथभ्रष्ट पथिक का पथप्रदर्शन करते हैं।

दिशामुन्धक यंत्र, हाथ की मसाल और पदचिन्ह की आकृति के समान अक्षयतृतीया की भी एक आकृति है। वह आकृति प्रत्येक वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन संसार के रंग-मंच पर आती है और पुनः अतीत के गर्भ में निर्जीव हो जाती है।

अक्षयतृतीया पर्व को आकृति—द्रव्यतिथि के रूप में पहचानने वालों की कमी नहीं है, किन्तु प्रकृति-भावतिथि के रूप में जानने वाले ढूँढ़ने पर भी विरले ही मिलेंगे। ऐसी स्थिति में इस महान् पर्व के विषय में उल्लेख करना आवश्यक है।

यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है। लोगों ने अपनी अपनी धारणा के अनुसार पर्व-तिथियों को विविध रंग दे दिये हैं। उनमें से एक यह भी है कि अमुक पर्व बड़ा और अमुक छोटा है। वस्तुतः पर्व अपने आपमें न बड़ा होता है न छोटा। यह तो केवल लोक-मानस की धारणा मात्र है। साथ ही पर्व ही सब कुछ नहीं हैं। पर्व ही सब कुछ होते तो प्रतिवर्ष इतने पर्व आते हैं कि अखिल संसार का कभी का उद्धार हो गया होता।

जिस मनुष्य की भावना में उत्कर्ष की मात्रा अच्छे परिमाण में है और जिसके अन्तरात्म में जागृति की किरणें फूट चुकी हैं, वे पर्व से प्रेरणा पाकर उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और जिनकी भावना पतित है, जिनकी अन्तरात्मा में मलीमम वृत्तियाँ उग्र रूप में उबल रही हैं, वे पर्व के दिन में पवित्रता का स्पर्श नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पर्व भी भावना के अनुकूल ही फल देता है। श्रेयांसकुमार ने जिस दिन अपने भावों की विशुद्धता के कारण विश्वचन्द्र तीर्थकर पद की प्राप्ति का कारणभूत नाप्रकर्म उपाजन किया और अक्षय-तृतीया पर्व का निर्माण किया, उस दिन क्या और मनुष्य थे ही

[illegible][illegible]

आदिदेव ऋषभ जिन

मध्याह्न का समय है। दियाकर ने अपने प्रचण्ड ताप का प्रसार करके पृथ्वी को तप्त तवे का रूप दे दिया है। झीनी-झीनी रज के कण भड़भड़े के भाव की रेत के समान उष्ण हो चढ़े हैं। ऐसे समय में हीने, हीन, निर्धन जन भी अपने घर के गर्भ भाग में पड़े शीतल छाया का आनन्द लूट रहे हैं। जो घेघरघार हैं, जिन्हें घर नसीब नहीं है, वे भी किसी सघन वृक्ष की टंडी छाया में पड़े पड़े खुरीदें ले रहे हैं। पशु-पक्षी भी इधर से उधर जाने का साहस नहीं कर रहे हैं। जिधर देखो उधर ही पथ निर्जन-मुनसान नज़र आ रहा है।

परन्तु जगह दूरी पर नज़र दोड़ाइए। ऐसे विकट समय पर भी एक पथिक अपने मागं पर अग्रसर होता हुआ चला आ रहा है। अतिसय भीर और गंभीर गति से चलने-चलने वह समीप आ पहुँचा है। आश्रय ! न मिर पर दुःख है, न पैरों में जूतियाँ ! नंगे पैर और नंगे मिर !

लिए विचरण कर रहा है ? कौन जाने किसी के मन की बात ! अलवत्ता पथिक की भव्य और सौम्य आकृति स्वयं इस बात की साक्षी दे रही है कि वह असाधारण है और जगत् की घासनाओं से ऊँचा उठा हुआ महान् पुरुष है ।

स्पष्ट ही जान पड़ता है कि वह गृहस्थ नहीं-त्यागी है । यद्यपि न उसके कर में कमण्डलु है, न अंग पर भभूत रमी है । न माथे पर जटाजूट की छटा है और न ललाट पर तिलक । न शृंगीनाद है, न मृग या व्याघ्र के चर्म का अपावन आसन ही । अपनी धुन का धनी यह महापथिक न मालूम क्यों और कब से ज़मीन और आसमान के गर्भ में घूम रहा है ! उग्रतर ताप के कारण मुँह का धूँक सूख गया है । कण्ठ से कण्ठ मिल रहा है । प्यास ने गले को इतना सुखा दिया है कि प्राणवायु को गटकना भी कठिन जान पड़ता है ।

गंभीर गति से चलता हुआ यह पथिक यस्ती के सन्निकट आ गया है, परन्तु इस दौड़धूम के अन्त में भी प्राति-अप्राति या हर्षविषाद की कोई रेखा उसकी चित्तभूमि पर कहीं अंकित दिखाई नहीं देती । जो वेग पहले था, वही अब है ! न घेदरे पर चंचलता है, न उद्विग्नता है !

यस्ती के भीतर प्रवेश करके पथिक ने एक गृहस्थ के घर में पाँव रखे । गृहस्थ की दृष्टि पथिक पर पड़ी कि यह अपरिमित हर्ष से गद्गद हो उठा । उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे घर की महापुरुष ऋषभदेव के चरण पावन कर सकते हैं ! मगर ऋषभदेव स्वमुख उसके घर में थे । सहसा

सुदृढता के गुण से विद्वत् पद्म-पद्म, जगत् में प्रसन्न हुआ । मेरा जीवन प्रसन्न हुआ । प्रभु की पवित्र पाद-पद्म में मेरी मुद्रिया प्रसन्न हो गई !

सुदृढता की दुर्गन्धि मुद्रिया के कानों पर लकी का पद भी छार पर का लकी हुई । लकी का मेरा पद-पद्म के लकी-पद्मों का भूत इकट्ठा हो गया ।

मेरा मेरा - लकी, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म ।

लकी मे लकी - लकी लकी है लकी-पद्म के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म ।

लकी मे लकी-पद्म लकी लकी है लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म । लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म ।

लकी मे लकी-पद्म लकी लकी है लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म । लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म ।

लकी मे लकी-पद्म लकी लकी है लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म । लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म, लकी है लकी के लकी-पद्म ।

लिपि विचरण कर रहा है ? कौन जाने किसी के मन की बात ! अलवत्ता पथिक की भव्य और सौम्य आकृति स्वयं इस बात की साक्षी दे रही है कि वह असाधारण है और जगत् की घासनाओं से ऊँचा उठा हुआ महान् पुरुष है ।

स्पष्ट ही जान पड़ता है कि वह गृहस्थ नहीं-त्यागी है । यद्यपि न उसके घर में कमण्डलु है, न अंग पर भभूत रमी है । न माथे पर जटाजूट की छटा है और न ललाट पर तिलक । न शृंगीनाद है, न मृग या व्याघ्र के चर्म का अपाचन आसन ही । अपनी धुन का धनी यह महापथिक न मालूम क्यों और कब से ज़मीन और आसमान के गर्भ में घूम रहा है ! उग्रतर ताप के कारण मुँह का धूँक सूख गया है । कण्ठ से कण्ठ मिल रहा है । प्यास ने गले को इतना सुखा दिया है कि प्राणवायु को गटकना भी कठिन जान पड़ता है ।

गंभीर गति से चलता हुआ यह पथिक यस्ती के सन्निकट आ गया है, परन्तु इस दीङ्ध्रूम के अन्त में भी प्राप्ति-अप्राप्ति या हर्षविषाद की कोई रेखा उसकी चित्तभूमि पर कहीं अंकित दिखाई नहीं देती । जो वेग पहले था, वही अब है ! न चेहरे पर चंचलता है, न उद्विग्नता है !

यस्ती के भीतर प्रवेश करके पथिक ने एक गृहस्थ के घर में पाँव रक्खे । गृहस्थ की दृष्टि पथिक पर पड़ी कि वह अपरिमित दर्प ने मद्गद हो उठा । उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे घर को महापुरुष ऋषभदेव के चरण पावन कर सकते हैं ! मगर ऋषभदेव स्वयं उसी के घर में थे । सहसा

मृतस्य के मुन से निकल पड़ा-धन्य, आज मैं धन्य हुआ ! मेरा आंगन धन्य हुआ । प्रभु की पवित्र पाद-रज से मेरी कुटिया धन्य हो गई !

मृतस्यामी की दर्पयनि गृहिणी के कानों पर पड़ी तो यह भी द्वार पर आ गड़ी हुई । लहने भर में पास-पड़ोस के घर-बारियों का झुंड इकट्ठा हो गया ।

एक ने कहा - अहा, यही हैं जगत् के जीवनदाता, यही हैं मानव जाति के महाप्राता, यही हैं संसार के भाग्यविधाता ।

दूसरे ने कहा - भाग आप ही हैं, व्याप-नीति के आद्य प्रणेता ! संसार व्यवहार के प्रथम प्रयत्नक ! जीवन-नीति के विधाता !

तीसरे ने भक्तिविलस होकर कहा—हे नाभिनन्दन ! हे ममज्ञेयी सुमन्यन्दन ! हे इश्याकुर्वन्नापमंस ! आपकी धार धार गमनकार हो ! आज आपके दर्जनों से हमारा जीवन धन्य हो गया !

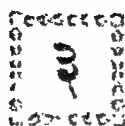
चिन्ती ने कहा-आदि प्राण को जय हो ! जगत् के जीवों के प्राणतकट को काटने के भिर कवि, मति, कृति रूप आजी-विद्या का विधात करने वाले और मयांश की स्थापना करने वाले महाप्रभु को जय हो !

चिन्ती ने हाथ जोड़ कर और ममज्ञेय भूता का वदना-हीनाभाष ! आपने हमारे ऊपर कसौत दिया ही है । भगवन् !

अगर आपने अपने बुद्धिबल से जीवन कायम रखने के ढंग न निकाले होते तो आज हमारी क्या गति होती ? सचमुच आप हमारे प्राणरक्षक हैं। जब तक यह सृष्टि स्थित रहेगी, आपका महान् उपकार स्मरण करती रहेगी।

इस प्रकार अपनी प्रशंसा एवं स्तुति का पाठ सुनते हुए भी भगवान् ज्यों के त्यों गंभीर, शान्त और मध्यस्थ हैं। उनके सौम्य आनन पर प्रसन्नता की थोड़ी-सी झलक भी दिखाई नहीं देती।

वर्षी तप

—*—

पद्यः—

‘भगवन् ! आप हमारे कुलनायक हैं, कुलकर्तृ हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, सब आपका है। यह जीवन और यह प्राण भी आपके हैं तो हमारा खपना क्या हो सकता है ? ऐसी रक्षा में हमारे पास आपकी देने के लिए क्या है ? और आपकी कमी किस चीज़ की है ? तथापि हम ऐसा रहे हैं कि आप भूलना मत कर रहा रहे हैं। भक्त भये होंगे। सतः यह वसन्त ऋतु प्रदण पीजिए। सारा साज साग है। यह आज प्रमत्त लक्षणों से सम्पन्न है। समुद्रद कर्मों इसे स्वीकार कीजिए।

बुद्धिः—

‘स्वामिन् ! मेरे कर्तों नजबाला है। स्नेह उन्नत-उन्नत भजदार है। इस पर ही पधारिण मौन दीता मनन ही, दिता हमी से हीजिए। माय ! मेरी यह धृष्टता है कि मैं आपकी देने की बात कहता हूँ। सभी कुछ को आपका है। फिर भी

आपकी पाद-यात्रा ऐसा कहने के लिए विवश कर रही है। आज आपको आवश्यकता है तो अपनी ही वस्तु मान कर उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लीजिए।

तीसरा:—

‘लोकत्राता ! हम अवोध मानव सूर्य के प्रखर ताप से तप रहे थे। मूसलधार पानी की वर्षा में भीगते हुए धर-धर काँप रहे थे और शीतकाल में रोगटे खड़ी कर देने वाली सर्दी से सिकुड़ रहे थे। तब प्राण रत्ना के लिए आपने ही भवन-निर्माण की कला का अविष्कार करके हमारे प्राण बचाए थे। हमें भवन की कल्पना ही नहीं थी हम निरुपाय थे। तब आपने ही इसके बनाने की विधि बतलाई थी। आपने यह कृपा न की होती तो हम वृत्तों की छाया के सहारे कब तक जीवित रहते ! अतएव प्रभो ! यह भवन आपकी ही बहुमूल्य देन है। आप इसे अंगीकार कीजिए। मेरे घर में पदार्पण कीजिए।’

चौथा:—

‘पूज्यपाद ! असली गृह तो गृहिणी है। गृहिणी के बिना गृह को कौन बसावगा ? मेरा कन्यारत्न सर्व गुण सम्पन्न है। स्वराशि का भंडार है। भगवन्, इसे स्वीकार कीजिए। आपको पकाकी देकर हमारे हृदय के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। आपको आवश्यकता है और हम देने में अहोभाग्य समझते हैं। नाथ, यद्यपि मैं झूठे मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ; तथापि आपके सामने बालक ही हूँ। मेरी नादानी के लिए क्षमा कीजिए और इस कन्या को स्वीकार कीजिए।’

पौत्रपौः—

‘माल भर मणि माणक मोती लेकर द्वार पर खड़ा है । भगवान् जय द्वार के सामने से निकलते हैं तो कहता है -मनो ! पधारिये मेरे सांगन में । आप हमारे मनो-मन्दिर के महनीय महा-देव हैं । हम आपके तुच्छ पुतारी हैं । स्वामिन् ! हम आपकी आरती उतारते हैं । देव, इन रत्नों को स्वीकार कर कृतार्थ कीजिए ।’

पुटाः—

‘उपवन के सुन्दर सुवासित सुमिसम्पन्न सुमनों की माला की भेंट लेकर प्रभु का आश्रयण कर रहा है । कहता है स्वामिन्, आप तीन लोक के माध, देवेंद्रों और मन्द्यों के आराध्य हैं । विश्व का निहित धैम्य आपके चरणों में लोटता है । आपके दर्शन पाकर रोम-रोम हँसे, उल्लास और आनन्द का अनुभव कर रहा है । मन का कष्ट-कल विह्वल हो रहा है । माया, आप हमारे माता, पिता और प्राणी हैं । हमारी सद्व्यवस्था पूर्ण भक्ति की प्रतीक इस माला को अर्पित कर कीजिए ।’

समय परिवर्तनशील है । आज हम भूमि पर विभ्रात कर रहे हैं माने मनुष्य जिस पदभूमि से उत्पन्न-निर्गट कर रहे हैं, वह पद ही नहीं जानें करते हैं । यहाँ एक समय वह भी था जब लोग न सोते करना जानते थे, न मरना जानते थे, न भोजन करना जानते थे, न दार और पाप समझा ही । उस समय न परिवार मया भी न समाज की स्थापना हो चुके थी । न राज्य-

शासन था, न विवाह आदि की कोई सामाजिक प्रथाएँ ही थीं। वह युगल-काल कहलाता है। सिर्फ पति-पत्नी साथ रहते थे और सन्तानोत्पत्ति होने के कुछ दिनों बाद ही उनका स्वर्गवास हो जाता था। उनका जीवन पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर था। कल्पवृक्षों से जीवन-निर्वाह होता था। कल्पवृक्षों से जित आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, वही उनके जीवन की आवश्यकताएँ थी। उससे अधिक की न उन्हें इच्छा थी, न आवश्यकता ही। इस अवसर्पिणि काल के पहले और दूसरे आरे में यही क्रम चलता रहा। तीसरे आरे के आरंभ में भी यही पद्धति चालू रही। जब उसका काफी भाग व्यतीत हो चुका तो प्रकृति में सहज परिवर्तन होना आरंभ हुआ। पहले तो कल्पवृक्षों से आवश्यकताओं के साधन कम मिलने लगे और फिर धीरे-धीरे मिलना बंद हो गया। उस स्थिति में तत्कालीन प्राणी घोर संकट में पड़ गए। कल्पवृक्षों से प्राप्त होने वाले साधनों के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई साधन नहीं थे और कल्पवृक्षों से साधन प्राप्त नहीं हो रहे थे। वह समय मनुष्य जाति के लिए बड़ा ही भयानक था !

उस समय नाभि कुलकर के सुपुत्र भगवान् कृपम मौजूद थे। उन्होंने मानव जाति के इस महान् संकट का अनुभव किया। जनता की कल्याण पूर्ण पुकार उनके कानों तक पहुँची। उनका दयामय हृदय द्रवित हो गया। वे अर्वाभिज्ञान के धारक अनाधारण प्रतिभा के धनी थे। अपने आत्मिक ज्ञान के बल से उन्होंने मनुष्य जाति के जीवन-निर्वाह के साधनों को भली-भाँति जानकर जनता को सिखाया। गेती करने की शिक्षा

दी, भोजन बनाता बतलाया, धान खाने की कला चातू की ।

कहाँ तक कहा जाय, आज हमारे यहाँ जो भी जीवन-यापन के तरीके प्रचलित हैं, ये सभी मूल रूप में भगवान् ने सिखाया । उन तरीकों और साधनों में समय-समय पर परि-वर्तन और विकास होना गया है, फिर भी उनकी मूल्यवात भगवान् आप्तमार्ग ने ही हुई है ।

भगवान् आप्तमार्ग ने राज्य व्यवस्था बनाई की । दश लाख वर्ष तक उन्होंने प्रजा का शासन करके राजा का कर्त्तव्य क्या और फैला होना चाहिए, यह सिखाया । उस समय तक विवाद की प्रथा चातू नहीं थी । भगवान् ने परिधान एवं समाज के लिए उसे आवश्यक सामग्री कर उसकी भी स्थापना की ।

इस प्रकार समस्त मौखिक तथा लिखित कानून, सुव्यवस्थित समाज की स्थापना की । भगवत् समाज के सम्पूर्ण के लिए भक्तिसंस्था की भी आवश्यकता थी । इस समय भक्त-संस्था नहीं थी । अतएव भगवान् ने स्वयं प्रवस्था-प्रीति प्रारम्भ की । राज्य-शासन करने दुष्टों को जीव कर के सन्तुष्ट हो गये और तपस्या करने लगे ।

मीमांसक दृष्टिकोण पर दृष्टि में भव्योपदेश नहीं देते । जब तक वे सर्वज्ञ और सर्वदानी नहीं होते, तब वे ही भगवत् समाज के नहीं हैं । भगवत् समाज के सब के सब जान मान एक जैसे हैं, सभी भक्त का सम्बोधन करते हैं । सभी भाष्यक, आदिशान्, सन्तुष्ट और सन्तुष्टि का अनुविध संत की स्थापना करने हैं । पर भगवत्

आविका के अभाव में प्राप्त आहार दान कौन और कैसे देता ? उस समय के लोगों ने कभी साधु-साध्वी को नहीं देखा था। वे साधु के आचार से भी अनभिज्ञ थे। अतएव भगवान् ऋषभदेव को आहार मिलने में कठिनाई उपस्थित होना स्वाभाविक ही था।

सुधा और विद्यासा परीयह सहन करते-करते एक वर्ष पूर्ण हो गया । एक वर्ष निराहार और निजंत मयस्या करते-करते व्यतीत हो गया । भगवान् की सुन्दर और लुकुमार काया स्वयं-पानी के अभ्यास में कटी हुई कल्पलता के समान सुरभ्रांति लगी । उभर पें अपनी मर्वांश पर दृढ़ थे ही । अकल्प-मीय आहार-पानी प्राण करने का विचार भी नहीं कर सकते थे । मर्वांश-पुरुष मर्वांश का उत्सर्जन कर ही कैसे सकते थे । इस प्रकार भिक्षार्थ अटन करने रहने पर भी उन्हें निशा न मिली । दाँदरे कारण मिल गये । एक तरफ दानधर्म का अज्ञान और दूसरी तरफ अन्तराय कर्म का उदय ! भगवान् भिक्षा के अर्थ नहीं जाते, वहीं वही पुकार पुनर्है देनी थीः—

आओ, आओ हमारे पर स्वामी,

आदीधर अन्तर्यामी हो ॥ देर ॥

कोई हत्यारी सिंग्तारी लावे,

गले घूँघर गाल पहिरावे हो ॥ आओ०-१ ॥

प्रभु दया करी ने गज लीने,

इषरी तवारी कीने लो ॥ आओ०-२ ॥

कोई अन्न अन्दरुन लावे,

रतनों से गाल सजावे हो ॥ आओ०-३ ॥

प्रभु मुझसे अप्य दिराजो,

प्रभु समानता नहि लाजो हो ॥ आओ०-४ ॥

कोई लावे रथ सुखपाला,
 प्रभु लीजे दीनदयाला हो ॥ आश्रो०-५ ॥
 प्रभु चरण-कमल सुखमाला,
 प्रभु पगपाला न वि चालो हो ॥ आश्रो०-६ ॥
 कोई लावे कन्या सिणगारी,
 प्रभु सोहे जोड़ तुम्हारी हो ॥ आश्रो०-७ ॥
 कोई लावे थाल भर मोती,
 कोई पट पीताम्बर धोती हो ॥ आश्रो०-८ ॥
 कोई लावे शाल दुशाला,
 प्रभु पहरो अति सुखमाला हो ॥ आश्रो०-९ ॥
 इम विध विध वस्तु लावे,
 पण आहार कोई न बहिरावे हो ॥ आश्रो०-१० ॥
 प्रभु घर घर आंगन जावे,
 पण देख देख फिर जावे हो ॥ आश्रो०-११ ॥
 भोला नर भेद न जाणे,
 मुनि-भारंग नहीं पिछाणे हो ॥ आश्रो०-१२ ॥
 आगे किण ही न लीधी दीना,
 नहीं मांगी घर-घर भिना ॥ आश्रो०-१३ ॥
 प्रभु के चार हजार दुआ चेला,
 वे करे आदर विन देला हो ॥ आश्रो०-१४ ॥

प्रभु हैं आहार बिना दुख पाया,
 हम तुमने साक सुनायां हो ॥ आश्लो०-१५ ॥
 प्रभु अंतराय निज जानै,
 मन राग द्वेष नहिं आये हो ॥ आश्लो०-१६ ॥
 एक वर्ष आहार नहीं पाया,
 पछे हस्तनाथ आया हो ॥ आश्लो०-१७ ॥
 कहे श्री अरुण श्रेयांगकुमारी,
 बहिरांगो इन्द्र-रस आहारों हो ॥ आश्लो०-१८ ॥

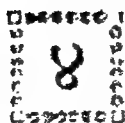
सुनादिंद्य भगवान् कृष्णनाथ स्वामनुजि अनीकार कर
 चुके थे और सब प्रकार के आरोग्य एवं परिश्रम का त्याग कर
 चुके थे । उन्हें न हाथी की आश्रयधना थी, न तोड़ी थी । न भय
 नादित्य था, न पावनी । वे संसार के समस्त पदार्थों से समता
 त्याग चुके थे । किसी भी प्रकार का आरोग्य न स्वयं करने थे,
 न करने थे और न आरोग्य की शक्तियों का उपयोग भी करने थे । ऐसी
 स्थिति में भोजन करने का प्रयत्न का प्रयत्न हो उनके सामने
 उपस्थित नहीं था । सुदृढ़ों ने अपने निज के बिना जो भोजन
 बनाया हो, उसी में वे निरपेक्ष रूप से भोजन-सुख में ही लगे
 थे । अतिस जल के समान थे । अतिस जल ही लहलहा कर
 बहने थे । उनकी आश्रयधनाई उनकी आश्रयधनी थी ।
 परमेश्वर सुनि की आहार देने की विधि उस समय के लोग जानते
 ही नहीं थे । साथ ही समस्त के समस्त वर्ण का बहुत बहुत
 था । इस प्रकार आरोग्य और परिश्रम दोनों का त्याग निज करने

से भगवान् को एक वष तक निराहार अवस्था में रहना पड़ा।

इतने लम्बे समय तक निराहार रहने पर भी उनके मन में पूर्ण समभाव था। वह जानते थे कि मेरा अन्तराय कम ही मुझे आहार पानी की प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। अतएव उन्हें न किसी से कोई शिकायत थी और न वे किसी को इसके लिए उत्तरदायी समझते थे। वे तपोमार्ग का आलम्बन करके कर्मों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे।

संसार-चक्र

—००००००—

संसार प्रतियोग परितोषनशील होने पर भी द्रव्य रूप से विपरिवर्तमान है। इसी कारण यह अनादि और अनन्त है। पर्याय की दृष्टि से होने वाला परिवर्तन भी दो प्रकार का है—सूक्ष्मपरिवर्तन और स्थूलपरिवर्तन। सूक्ष्मपरिवर्तन यह है जो अणु-अणु में होता रहता है और जो हमारी दृष्टि में नहीं आता। मगर निरन्तर होने वाला सूक्ष्मपरिवर्तन समय पाकर स्थूल रूप ग्रहण कर लेता है। प्रति मिनट गड़ने वाले गिनु की घुड़ि की इस सूक्ष्मचक्रकर्म से जो घड़ी देखा गइल, गइलु घुड़ मदीनों पछान् यह घुड़ि साय ही साय हमें दिखाने देने लगती है।

सूक्ष्मपरिवर्तन हमारी घुड़ि द्वारा साक्षात् प्राप्त हो जाते हैं। मरुत फूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है, बरसत लम्बे कर भस्म बन जाता है। इस स्थूल परिवर्तन की दृष्टि से हमें ऐसी नहीं लगती।

सायं यह है कि लम्बे और चौड़े भी बहुत बड़े नहीं

जो परिवर्तन के अप्रतिहत चक्र के दायरे में न आती हो। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-सभी परिवर्तनशील हैं।

५६ अन्तरद्वीप, ३० अकर्मभूमियाँ और ५ महाविदेह। यह ६१ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था में स्थूल परिवर्तन नहीं होता, किन्तु भरतक्षेत्र और परवत क्षेत्र में काल के प्रभाव से महान् परिवर्तन हो जाता है—ऐसा परिवर्तन कि वहाँ की सम्पूर्ण व्यवस्था उलटपलट जाती है।

५६ अन्तरद्वीपों और ३० अकर्मभूमियों में युगलों (युगलियों) का वास है। वहाँ उदरपोषण के लिए अस्ति, मस्ति या कृषि की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ के कल्पवृक्ष ही वहाँ के मनुष्यों आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के पर्याप्त साधन हैं। पाँच महाविदेहों में यह बात नहीं है। वहाँ कल्पवृक्ष तो नहीं है, फिर भी भरत क्षेत्र की भाँति उलटफेर नहीं होता। वहाँ सदैव भरत क्षेत्र के चौथे आरे जैसी स्थिति बनी रहती है।

पूर्वोक्त ६१ क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का सुप्त-दुःख, आयु, देह की उँचाई आदि में समय के प्रभाव से कोई अन्तर नहीं पड़ता। वहाँ सुप्त-दुःख का जो माप आज है, वही अनन्तकाल पहले था और अनन्त भविष्य में भी वही रहने वाला है। किन्तु भरत और परवत क्षेत्र में समय के प्रभाव से जीवों के सुप्त, दुःख, आयु, संतनन, अधगादना, यल-गीय आदि में कभी वृद्धि और कभी ह्रास होता है। इन बातों की भलीभाँति समझने के लिए काल के विभागों की समझने की आवश्यकता है।

काल-चक्र के दो विभाग हैं और इन दोनों विभागों के

सुद-सुद आरंभ हैं। एक विभाग उत्सर्गिणी काल कहलाता है और दूसरा अवसर्गिणी काल।

जिस कालविभाग में प्राणियों का देहमान, आधुष्य, वन पराक्रम, पृथ्वी का अंदरायन आदि बढ़ता जाता है, वह उत्सर्गिणीकाल है। उत्सर्गिणी काल के समाप्त होने पर अवसर्गिणी काल आरम्भ होता है और उसमें उपर्युक्त देहमान, आधुष्य आदि का ह्रास होता जाता जाता है। उत्सर्गिणी के पश्चात् अवसर्गिणीकाल और अवसर्गिणी के पश्चात् उत्सर्गिणीकाल का क्रम आरंभ होता है। इस प्रकार सदा से ही यह क्रम चालू है और सदैव चालू रहेगा।

उत्सर्गिणीकाल के सुद आरंभ और अवसर्गिणी के भी। आरंभ अवसर्गिणीकाल चालू है। इसमें सुद आरंभ इस प्रकार है— १) सुषमासुषमा (२) सुषमा (३) सुषमा सुषमा (४) सुषमा सुषमा (५) सुषमा और (६) सुषमासुषमा। इस आरंभ में होने वाली जीव और तनु तमस की प्रकृति का स्थिति प्रमाण यह है—

(२) पहला भाग

(१) सुषमासुषमा—यह काल काल कीजिये तो प्राणियों पर प्रकाश है। सबसे कम के अनुसार अतिम सुषमा है। इस आरंभ में पृथ्वी सुद के समाप्त करने, विकसी, सुद और विकसी के समाप्त प्रसूत होती है। निही और प्रकाश प्रकृति के समाप्त अवस्था में ही होनासुत होने है। यह-वाक्यो

और पशु-पक्षियों के मन को लुभाने वाली हरियाली, फलों-फूलों एवं सरसब्ज उद्यानों से परिपूर्ण पृथ्वी होती है। सदा काल सर्व ऋतुओं की बहार रहती है। भूमि पर कंटकों, कंकरों, गड़हों आदि का अभाव रहता है। समुचित वर्षा होती है। नदी-नालों और सरोवरों से पृथ्वी सुन्दर, सुरम्य और शोभा-मान होती है।

इस काल के स्त्री-पुरुष और पशु-पक्षी आदि रूपवान्, कान्तियुक्त, सुन्दर होते हैं। प्रमाणोपेत अंगोपांग शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। रमणीय रोमावली, निर्मल नख और मध्य दीप्तिमान् चेहरा होता है। मधुर और सुगंधयुक्त प्राणवायु अत्यन्त स्वास्थ्यकर होती है। इस समय के मनुष्यों की आयु तीन पल्लोपम काल की और शरीर की अवगाहना तीन कोस की होती है। देहधारियों के शरीर में २५६ पसलियाँ होती हैं, वज्रऋषभगाराचसंहनन और समचौरस संस्थान होता है। इस आरे के जीव अल्पकषायी, मधुर स्वर वाले, सरलस्वभाव, विनम्र और उत्तम गुणों से सम्पन्न होते हैं।

इस काल के मनुष्यों की इच्छाएँ अल्प होती हैं और वे मनोवांछित फल की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। चाँये दिन आहार करने की अभिलाषा होती है। फलाहार करके सन्तुष्ट रहते हैं। नर और नारी के युगल के रूप में मनुष्यों का जन्म होता है और दोनों साथ ही स्वर्गवासी हो जाते हैं।

आयु का अल्प सन्निकट होने पर अर्थात् कुछ दिन कम ६५२२ मास की आयु शेष रहने पर नारी रजस्वला होती है।

तत्पश्चात् स्त्री-पुरुष का संयोग होता है। समय आने पर पालक-पालिका का मुगल जन्म होता है। ४६ दिन उनका पालन-पोषण किया जाता है। तत्पश्चात् माता-पिता को उस मुगल सुन्तान पर ममत्व नहीं रह जाता। उनमें से एक छोटा कौर हुसरा उधारी लेकर गरीब का रणम दूर देता है। किसी को रोग-शोक का आभाव तक नहीं होता।

इस चारे में विद्याभ्यास, अस्त्रशस्त्र, संगम कला तथा कृषि कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार के कल्याणुओं से सब आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं। चोत्र के अधिराजि देवता मृत गरीब का उपदेवत्व कर देते हैं। प्रायः जितनी आगु इस आने में होती है, उतनी ही स्वर्गवास होते पर स्वर्ग में प्राप्त होती है। कभी-कभी कुछ सुखता भी हो सकती है।

(२) दूसरा आरा

दूसरा सुखमा नामक आरा गीन कोटाकोटी मातरीरन का होता है। इस चारे में पूर्वोक्त सभी बातों में हास हो जाता है। मृच्छी के गर्भ, रस, मधु और स्वर्ग की सह मनोहरता भी प्राप्त बन हो जाती है। इस दुवरे आने की आदि में व्यक्तिगत आगु दो पन्थ की जीव देह की लेभारें हो कोर भी रह जाती है। गरीब में यमलियों की संख्या कभी कभी १२० ही रह जाती है। तीसरे दिन आहार लेने की इच्छा होती है। इसी का पालन-पोषण ४६ दिन तक किया जाता है। फिर सब बाँटें मयन चारे के समान हो जाती हैं, परन्तु उसकी पहचान की माया स्वयन्मुखी हीम हो जाती है।

न हो मनुष्य को कृतार्थ नहीं बना सकता । उस सुख के गर्भ में भयंकर दुःख का विकराल दैत्य अट्टहास करता छिपा रहता है । अतएव सांसारिक सुख स्थायी सुख नहीं और न उसमें शाश्वत शान्ति प्रदान करने का सामर्थ्य ही हो सकता है । शाश्वत सुख और शान्ति का असली स्रोत आत्मा ही है । अपनी आत्मा को जगाने से उसकी अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार की विचारधार से प्रेरित होकर भगवान् ऋषभदेव ने अमर शान्ति की सृष्टि करने के हेतु एक नया कदम उठाया । वह था त्यागमार्ग को अपनाना । उन्होंने स्वयं ही त्याग पथ संयम का आदर्श उपस्थित करने के लिये मुनिवृत्ति अङ्गीकार की । ऐसा करने में स्वात्म-शुद्धि की भावना प्रधान थी ही । भगवान् ने कठिन तपश्चर्या करके कर्मों का मल प्रक्षालन किया और परमोज्ज्वल आत्मस्वरूप की उपलब्धि की । इन्हीं महा-पुरुष की साधना के फल स्वरूप संसार को सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय की प्राप्ति हुई ।

(४) चौथा आरा

यह आरा ब्यालीस हजार वर्ष कम एक कोट्ठाकोठी सागरोपम काल का होता है । वैदिककाल घटने-घटते पॉच सौ धनुष का रह जाता है । व्यक्तिगत आयु जनन्य अन्तर्महत्त और उत्कृष्ट एक कोटि वर्ष की होती है । इस काल में पहले उत्तम संदमन और उत्तम संस्थान था । अकाल मृत्यु, अल्पायु तथा रोग-पीड़ा का अभाव था । अतएव मनुष्य उत्कृष्ट आयु का लाभ करने थे । भीरे-भीरे इस दिशानि में गम्य होना नशा

होती जाती है। आत्मज्ञान पर मिथ्यात्व और मोह का आवरण पड़ता जाता है। लोग दुःख को सुख समझ कर उसी में भूते रहते हैं। अन्तिम तीर्थंकर-जो चौथे आरे के अन्तिम भाग में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं- का बुद्धता हुआ रत्नत्रय का प्रकाश जय-तय चमक उठता है। पुण्यशाली प्राणी उस प्रकाश में विचरण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। अधिकांश मनुष्य मोहनिद्रा में निमग्न रहते हैं।

पाँचवें आरे का जैसा नाम है, उसी के अनुसार वह दुःखमय है। पृथ्वी के रस-कस में अनन्त गुणा हास हो जाता है।

(६) छठा आरा

इस आरे की अवधि भी पाँचवें आरे के बराबर इक्कीस हजार वर्ष की है। पाँचवें आरे की आदि में मनुष्यों का देहमान सात हाथ का था। घटते घटते अन्त में एक हाथ का रह जाता है। छठे आरे के आरंभ में भी यही देहमान रहता है और अन्त में मुँह हाथ का ही रह जाता है।

व्यक्तिगत आयु भी सौ वर्ष से कुछ अधिक की थी, वह घटती-घटती पाँचवें आरे के अन्त में २० वर्ष की रह जाती है। छठे आरे की आदि में यही आयु रहती है और फिर घटती-घटती छठे आरे के अन्त में सिर्फ १६ वर्ष की (उत्कृष्ट) रह जाती है।

पाँचवें आरे के आरंभ में १६ परस्त्रियाँ रह गई थीं। वह

भी ज्यों की त्यों न रहें। घटनी-घटनी अन्त में = दो रद गरें।
छूटे छारे के अन्त में केवल चार ही रद जाती हैं।

पाँचवें छारे का जीव मर कर स्वर्ग में जा सकता है,
परन्तु छूटे छारे के जीव नरक या तिर्यञ्च गति में ही जाते हैं।

छूटे छारे की आदि में प्रलयकारी परत चलता है।
प्रचण्ड शक्ति की गर्य होती है। पर्यन्त और पहाड़ दिल पर भूत
में मिल जाते हैं। मिने-पुने मनुष्य अपशिष्ट रहते हैं और ये
गंगा-तिन्धु के निकारे पिलों में रह कर बड़ी बुरी तरह अपना
जीवन व्यतीत करते हैं।

छूटे छारे के इर्दोस हजार वर्ष पूर्ण होने ही अपसर्पिणी
काल समाप्त हो जाता है और असर्पिणी काल आरम्भ होता है।
कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएँ होती हैं, जिनके कारण पृथ्वी पुनः
समस्त हो जाती है। अपसर्पिणी काल में जिन काम से हास
हुआ था, उन्ही काम से इस काल में पूर्णतः सभी कामों में पूर्ति
होती जाती है। असर्पिणी काल में भी घटी छूटे छारे दोनों हैं,
मगर उनका क्रम विपरीत होता है। उनका पर्यन्त पूर्णतः आर्यों
के ही अन्तः समझना चाहिये।

परन्तु यहाँ का सम्बन्ध समझाने के लिये
हमें के कारण यह स्मर है कि यह क्या अपसर्पिणी काल के
निकारे छारे की है। कालगण के पर्यन्त से १५ वर्ष का कार्य
समाप्त हो जाता है।

धान ने हुंदा सींचने की बात कही तो सींच दिया । मगर सादन हो जाने पर भी इस बंधन को मोला नहीं, क्योंकि सींचने की बात भगवान् ने इस समय कही नहीं थी ।

सादन यही सींच गई । दोनों का माना-सीना बंद हो गया । मर मे लोग मान कर फिर भगवान् के पास पहुँचे । सींच—कथनानुसार पैलों के मुँह पर हुंदा सींच दिया था, पर जब उन्होंने अन्न-पानी का त्याग कर दिया है ! न खाते हैं, न पीते हैं !

पराक्रम के धारक महासत्त्वशाली बाहुवली सरीखे उनके सौ पुत्र थे ! इन्द्र चरणों का दास था । स्वयं त्रिलोकीनाथ थे । समस्त जनता प्रभु के पसीने की एक बूंद पर अपना खून बहाते को तैयार थी । किन्तु कर्म के राज्य में किसी की नहीं चलती । भगवान् आहार-पानी के लिए घर-घर अटन करते रहे फिर भी संयोग न मिला ।

भगवान् समभाव की साक्षात् प्रतिमा थे । आहार की प्राप्ति में वे सुख नहीं समझते थे और अप्राप्ति में दुःख का अनुभव नहीं करते थे । प्रत्येक परिस्थिति में मध्यस्थ भाव धारण करके पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय करना ही उनका एक मात्र लक्ष्य था ।

ऋषभदेवजी ने जब मुनि दीक्षा अंगीकार की तो उनके स्नेह से प्रेरित होकर अन्यान्य लोग भी उनके साथ दीक्षित हुए थे । परन्तु वे सभी लोग न भगवान् जैसी उग्र चर्या का पालन कर सके और न भूख-प्यास के कष्ट को सहन ही कर सके । कुछ दिनों तक उन्होंने भगवान् के आदेश की प्रतीक्षा की, परन्तु वे तो मौन साध कर तपश्चर्या कर रहे थे । अतएव जब कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने भोजन का अपना ढंग निकाल लिया । किसी ने कंदमूल खाना आरंभ कर दिया और किसी ने फल-फूल खाकर अपना काम चला लिया । परन्तु भगवान् अपनी प्रतिमा पर सुमेरु की भाँति अचल-अटल रहे ।

चारह मास व्यतीत हो गये । भगवान् आदिनाथ उस समय दस्तिनापुर के समीप विचरण कर रहे थे । ग्रीष्म ऋतु चला रही थी । उस समय एक नवीन घटना घटित हुई ।

प्रक्षेपण किया गया कि श्रेयांसकुमार के पैरों तले की जमीन फटने लगी। यहाँ तक कि पैर उथलते ही उस दुर्घ घारा में धिलींग हो जाने का खतरा सामने आ गया। इस खतरे से घबरेने के लिए श्रेयांसकुमार ने ज्यों ही मेरु को अपने विशाल पाहु-पाश में पकड़ना चाहा, त्यों ही झीनी मलमल की चादर उसके दोनों हाथों में आ गई।

कुमार श्रेयांस ने आँखें मल-मल कर देखा—बार-बार देखने का यत्न किया, मगर मेरु की वह अनुपम सुन्दर छटा फिर दृष्टिगोचर न हुई।

श्रेयांस कुमार को अब विश्वास हो गया कि उसने स्वप्न देखा है। पर अनोखा स्वप्न ! वह इस स्वप्न को भूल न सका। जागृत अवस्था में भी वही स्वप्न उसकी आँखों के आगे तैरने लगा। इस अद्भुत स्वप्न की अनोखी घटना की विचार तरंगों पर झारूढ़ होकर वह कल्पना-सागर में अवगाहन करने लगा।

२. दूसरा स्वप्न

महाराजा सोमप्रभ संध्या में तन्मय होकर शत्रु-सेना का संहार करने के अथर्व विकट वाणश्रवा कर रहे थे। तीरन्ध्रा सोमप्रभ तीर समाप्त हो जाने पर स्वयं हाथ में लेना है। परन्तु शत्रु भी निश्चल नहीं है। उसके शूरवीर योद्धाओं ने सोमप्रभ के स्वर्ग के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। सोमप्रभ निहत्था हो गया, पतितराग नहीं। उसने अपने यशमय मुष्टि प्रहार से शत्रु सेना को नष्ट कर दिया। मगर विविध प्रकार के शत्रुओं के सामने

आधिर मुष्टि घटार कहीं तक काम दे सकता था ! निश्चय
राजा सोमप्रभ को शत्रु सेना के मुमट् वालों की मौकों के बीच
में लेते हैं । इसी समय अकस्मान् धर्मोन्मत्त कुमार यहाँ का
पहुँचता है । यह शत्रु-मुमटों को परास्त करके दिवा के घरों
में भाग जाता है । सोमप्रभ प्रेमादेन से अपने पराजयी पुत्र का
आतिथ्य करता है । यह अपने साधुपात्रों को इनके जोर से
बुझाता है कि इसीद्वारा मिलकर सिद्धि की गङ्गा बानी है ।

इस प्रकार महाराज सोमप्रभ स्वप्न भंग होने ही बिचारी
की तरल तरंगों में घटने लगते हैं ।

३. तीसरा स्वप्न

मंत्रीभार मुमुक्षु ने देखा—दिनकर की किरणें छूट-छूट
कर गिर रही हैं और कुमार धर्मोन्मत्त इन छूटों किरणों की पुनः
पुनः के साथ जोड़ रहा है । कुमार भिराभार स्वप्न में विचरता
कर रहा था । स्वप्न-विचरण के पथान् पृथ्वीगत पर चलते
हूय कुमार की अपने हाथों पर खेलने के लिए मंत्री अपने दोनो
हाथ फैलाता है ।

मंत्री पूरे मुक्तपथ से कुमार की हाथों पर खेलने की
कला करता है, किन्तु हाथों से जो दायी मलमल की धागी
दिखाई देती है । मंत्री की खोजें खूब जाती हैं और वह इसे
कभीत होता है कि पहले तो कुछ देखा, बाद में, स्वप्न है ।

४. संस्कार की जागृति

हस्तिनापुर महाराज सोमप्रभ की राजधानी थी। जहाँ निर्मित सुन्दर राजप्रासाद के एक गवाक्ष में महाराज, राजकुमार और मंत्री—तीनों बैठ कर गंभीर विचार में निमग्न हैं। एक ही रात्रि में, तीनों राजपुरुषों को एक साथ अद्भुत स्वप्न दिखाई दिये हैं। यह एक विशेष घटना है जो अर्थ ग्रन्थ में हो सकती। यह स्वप्न आखिर क्या इंगित करते हैं? यहाँ चर्चा का प्रधान विषय था।

राजकुमार श्रेयांस की निगाह राजपथ पर थी। यहाँ एक उन्हें भगवान् आदिनाथ अटन करते हुए दिखाई दिये। गंभीर गति से वे अग्रसर हो रहे थे। आत्मसाधना का निपुणतम रहस्य वे प्राप्त कर चुके हैं, यह बात उनका ललाट प्रकट कर रहा था। चेहरे पर अतिशय सात्विक भाव विराजमान था। तपस्या के देदीप्यमान तेज से वे आलोकित हो रहे थे।

भगवान् ऋषभदेव उस युग के प्रधानतम पुरुषपुंगव थे। कौन अभागा ऐसा होगा जो उन्हें न पहचानता हो और उनके चरणों में असीम श्रद्धा के बहुमूल्य सुमन न समर्पित करता हो। श्रेयांस कुमार भी उन्हें पहचानते थे। अतएव ज्योंही भगवान् पर उनकी दृष्टि पड़ी, कुमार का हृदय अपरिमित आनन्द और दशास से परिपूर्ण हो गया। वे टकटकी लगा कर भगवान् के सन्ध चहरे की ओर देखने लगे।

श्रेयांस के आज के देखने में कुछ अपूर्यता थी। कुमार

ऐसा आभास हुआ मानों उसके नेत्र आज संपूर्ण शक्ति-
मय बन गये हैं । वे ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो आज तक नहीं
पार हो थी । धीरे-धीरे उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, जैसे
दिनाथ गेरे पुराने परिचित हैं ! मन कह उठा—विश्वमेव
इस सजीव मूर्ति को मैं ने पहले-पहल भी देखा है !

कदम दधाने ही विजली एक मंने से दूसरे की दूतर से
गरे मंने को पार करती हुई श्रृंगलावत शनैः मनी को
परापूर्वक पार करती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है, जहाँ
का चितमिता होता है ।

भगवान् आनन्देय की साक्षि ने शेषांश कुमार की
नि के मने में सुषुप्त चेतना को जागृत कर दिया । आज की
हली परमेश्वर प्रकाश करती हुई एक-दूसरे को पार करके पूर्व
साठ नयी तक जा पहुँची । जानिस्मरण आज में कुमार ने
१-यह सुषुप्त लीन मय पूर्व में, महाविदेह क्षेत्र में पञ्च-
म पञ्चगती में की है इनका साक्षि था । इनके विना पञ्च-
मोर्नकर थे । जिस संसार को मोही जीव समस्त आनन्दमय
मने हैं की-येसे जैसे रहते हैं जैसे इक्ष्वा से मयवी, उगी
पार की मयवाकाशीम राज के समान पञ्चमयूर की द निस्सार
कि कर जहाँने विमलि का मार्ग समझाया था ।

संसार मयाने में हुआ है, संसार कदामे में हुआ है । यहाँ
संसार का मयल-वेदल काम में हुआ है । संसार के मयल-
हुल है । संसार में आनन्द होने में हुआ है । यहाँ कर मय-
के इस प्रकार के समस्त में मयल-वेदल की साक्षि

का मूलोच्छेदन कर दिया। मेरा (श्रेयांस का) जीव वज्रनाभ का साथी था। जब पटङ्गण्ड की विभूति का परित्याग करके वज्रनाभ चक्रवर्त्ती ने दीक्षा ली, तब स्वामी-भक्त सारथी ने भी उनका अनुसरण किया। वह भी संसार से विरक्त होकर संयम के पथ का पथिक बन गया।

वज्रनाभ का जीव पूर्वभव में श्रेयांस कुमार का गुरु था और इस भव में पितामह। पितामह ने इस भव में चारित्र्य अंगीकार किया है। चारित्रवान् मुनि को निर्दोष आहार दान कैसे दिया जाता है, यह बात श्रेयांस कुमार को विदित हो गई। जानि स्मरण ज्ञान ने आत्मा पर पड़े पर्दे को हटा दिया। पूर्ववद् संस्कार भगवान् के दर्शन से जाग्रत हो उठे।

यह वही समय था जब भगवान् को जगत्पिता और महान् पुरुष जान कर लोग बहुमूल्य पदार्थ भेंट करने को उद्यत होते थे। किसी को मुनिदान की विधि का ज्ञान नहीं था। सब लोग बड़े को बड़ी चीज़ ही देना चाहते थे। रोटी पानी जैसी २ तुच्छ वस्तु के देने में मान-सन्मान और भक्ति की न्यूनता समझते थे। पर भगवान् को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें सामान्य भोजन-पानी अपेक्षित था। उसी की खोज में वे अटन कर रहे थे।

आज भी भगवान् एक घर से दूसरे घर जा रहे थे कि अकस्मान् श्रेयांस की दृष्टि उन पर जा पड़ी।

भगवान् को देख कर और जानि स्मरण ज्ञान प्राप्त करके राजकुमार श्रेयांस रात्रि के स्वप्न का असली आश्रय समझ

या । उसने श्रीवा—भगवान् आदिनाथ भगवन् के समान
ले, यन्त्र और अदिन हैं । इन पर शम्भुरायणम रूपी जंग
मृदु मयी हैं ।

आदिनाथ प्रभु का जीव रूपी राजा नाम रूपी सुमनो
मारा घर लिया गया है ।

आदिदेव मृदु के स्वप्न प्रकाशमान नेहापुत्र हैं, विष्णु
भगवान् के जगत् में कान्ति की किरणें दृष्ट नहीं हैं ।

धर्मोत्तम कुमार को विश्वास हो गया कि मेरा, मन्त्रीजी
का और विनाजी का स्वप्न भगवान् आदिनाथ के आगमन का
सुख था । जैसे स्वप्न में नीने मेकादेव के जंग का प्रकाशन
हिया, यही प्रकार भगवान् श्चन्द्रदेव के आगमन में नीने का
का प्रकाशन करने का प्रकृति में स्वप्न का मर्दन हिया है ।
जैसे विनाजी को मृदु ने सुहाया था, यही प्रकार भगवान् को
शम्भुरायण रूपी शम्भु से मर्दाने की स्वप्न में प्रेरणा थी है । यही
प्रकार मन्त्री का स्वप्न भी मुझे प्रेरित कर रहा है कि विनाथ
की विनाथ कान्ति को आहार-दान देकर पुनः प्रेरित करें ।

मन्त्रिजान के शम्भुरायण, मेरे प्रेरितों में शक्तिमन्त्र की
पुत्र है । शक्तिमन्त्र का अर्थ है—जगत् में सर्वभूतों का स्वप्न
हो जाता । यह काम स्वप्नमय, शक्तिमन्त्र जंग की ही चीज है
और मृदु के अर्थात् मन्त्री को आगमन है। इनने आगमन स्वप्नमय
(मन्त्री) होना रहा है ।

महाविदेह क्षेत्र को जातिस्मरण से जान और देख लिया। प्राणी मात्र में यह शक्ति विद्यमान है। विशेष क्षयोपशम होने पर और ऊहापोह करने पर पूर्व भवों की बात जानी जा सकती है।

भूगोल वेत्ताओं के कथनानुसार अमेरिका इस पृथ्वी के ठीक नीचे है। अमेरिका और भारत के बीच घने ठोस हजारों कोस मोटा पृथ्वी का आवरण है। तथापि जो व्यक्ति अमेरिका देख कर आया है, वह पुरुष भारत में स्थित होकर अमेरिका में देखी हुई प्रदर्शिनी को अपने मति ज्ञान से देखता-जानता है। यद्यपि समय का अंतर है और स्थान का भी, तथापि इन आवरणों को चीर कर मनुष्य का ज्ञान पूर्वदृष्ट पदार्थों को मति-ज्ञान के द्वारा जानता ही है। जैसे सौ-पचास वर्ष की अनुभूत बात को जान लेता है, उसी प्रकार असंख्यात वर्ष की बात को भी जान सकता है। वस, शर्त यही है कि बीच में मन का विच्छेद न हुआ हो, अर्थात् असंखी पर्याय में उत्पन्न न हुआ हो।

मान लीजिए, एक जीव संखी है। वह मर कर असंखी हो गया और अकस्मात् उसी जगह आ पहुँचा जिस जगह पहले था। यहाँ स्थान का अन्तर नहीं है और काल का भी अन्तर थोड़ा-सा है, किन्तु जानने वाला मन उसे प्राप्त नहीं है। इस कारण वह अपनी पूर्वकालीन स्थिति को नहीं जान सकता। हाँ, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, यदि संखी जीव मर कर संखी होता रहे तो तब असंख्यात वर्ष के बाद भी और असंख्य योजन की दूरी होने पर भी उसे जाति स्मरण ज्ञान हो सकता

। अनुकूल निमित्त मिलने पर पूर्वस्मृति जाग्रत होगी हुई राज भी देखी जाती है ।

धर्मोत्तम कुमार ने इसी क्षण के द्वारा अपने पूर्वजन्मों को गत किया । संघमयिधि के संस्कार उसके हृदयपट पर साक्षात् । उठे । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, जैसे वह महाविदेह राज । प्रस्ताव परके समण करना हुआ, देवलोक की पृथा का विशेषण करता हुआ दक्षिणापुर में सा टिका हो ।

दान धर्म की प्रतिष्ठा

वैशाख का महीना और शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन था। सूर्य आकाश में गमन करता हुआ अपनी यात्रा का आधा भाग पार कर चुका था। एक छोर से दूसरे छोर तक वायुमंडल सन्तापमय हो रहा था। ऐसे समय में भगवान् ऋषभदेव वर्षा तप का पारणा करने के हेतु भिक्षाटन कर रहे थे। अनेक कुलों में भ्रमण करते हुए वे राजा सोमधर्म के द्वार पर पधारे।

जातिस्मरण दान से सम्पन्न राजकुमार श्रेयांस प्रभु के शुभागमन से अत्यन्त हर्षित हुआ। उसके मन का कण-कण विकसित हो उठा। रंग रंग में अपूर्व आनन्द की ऊर्मियाँ उठने लगीं। अद्भुत अज्ञान से उसका चेहरा गिल गया। रोम-रोम पुलकित हो गया। भगवान् का दर्शन होते ही वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। सात आठ कदम भगवान् के गामने आया। उसने मुन्य पर उत्तरासंग किया। 'निकयुसो' का पाठ उच्चारण करके विधिपूर्वक वन्दना-नमस्कार किया। नत्पथाम् हर्ष से

महोदय धर्मोत्तमनाथ ने अनुनय-विनय की—प्रणो ! यह इतना स
मायुक्त है । आहार के निमित्त इसे प्रयत्न करके मुझ पर अनुग्रह
कीजिए—मेरा उद्धार कीजिए । पधारिए ।

सादीधर भगवान् संसारावस्था में जन्म ले ही तीन ज्ञान के प्राप्त करे । दीक्षा लेने ही मनःपराय ज्ञान की प्राप्ति हो जाने में ये ज्ञान ज्ञान के प्राप्ति हुए । अपने जोन यज्ञ से भगवान् ने ज्ञान लिया है । निरीय इन्द्रजित् ज्ञान है । अनवरत अर्द्धो दाता ये नामने स्वप्ना कर-मुगल मिलकर कैला दिया । भगवान् के पास साधारण-प्राप्ति के लिए कोई पात्र नहीं था । तीर्थेश्वर प्राप्ति पात्र ही होते हैं ।

इसका नाम श्री आचार्य दान कर्तव्य समिति का है।
 श्री आचार्य दान, इसका सर्वोच्च अधिकारी है।
 इसका नाम श्री आचार्य दान कर्तव्य समिति का है।
 इसका नाम श्री आचार्य दान कर्तव्य समिति का है।

[illegible]

निराहार रहे थे। आज उन्हें विधिपूर्वक आहार मिला। यह कोई साधारण बात नहीं थी।

परन्तु इस दिन का महत्त्व सिर्फ इस कारण नहीं कि भगवान् को आहार की प्राप्ति हुई। ऐसा होता तो वैशाख शुक्ला तृतीया 'अक्षयतृतीया' न बनती। प्रति वर्ष महान् पर्व के रूप में उसका स्मरण न किया जाता।

वस्तुनः अक्षयतृतीया की महत्ता बहुत व्यापक है। या दानधर्म की प्रवृत्ति का पावन दिन है। जिन महापुरुषों ने गृहस्थी का त्याग करके, पकाने-बनाने की चिन्ता से दूर होकर एकाग्र भाव से आत्मसाधना के व्रत को अंगीकार किया है और साधना के साधन के रूप में जो जगत् को सद्बोध प्रदान करते रहते हैं, जो विश्व में आध्यात्मिकता की आलोकमयी ज्योति जागृत रखते हैं, जिनकी समस्त शक्तियाँ स्व और पर के विशुद्ध कल्याण के निमित्त समर्पित हैं और जो आरंभ एवं परिश्रम के पूर्णरूपेण त्यागी बन चुके हैं, उनकी आवश्यकताओं की, जो अत्यल्प होती हैं और किसी के लिये भी भारभूत नहीं होती, पूर्ति करना गृहस्थ का पवित्र और प्रमुख कर्त्तव्य है। ऐसे त्यागी महापुरुषों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना वास्तव में जगत् की सेवा करना ही है, क्योंकि वे आहार आदि लेकर प्राप्त हुई शक्तियों का जगत्-कल्याण के कार्य में ही उपयोग करते हैं। इसके अनिरिक्त जैसे उत्तम और उर्वरा भूमि में घोषा हुआ बीज अनेक गुणा फल देता है, उसी प्रकार मुनि जैसे उत्तम पात्र को प्रदान किया हुआ दान भी दाना को अनेक गुणा फल देता है, इस दृष्टि से ठीक ही कहा गया है:—

किं द्रव्येण कुपेरस्य, किं समुद्रस्य वारिणा ।

किं गृहेण गृहस्यस्य, भुक्तिर्यत्र न योगिनाम् ॥

भावार्थ—जिस घर में योगी जनों को आहारदान नहीं दिया जाता, वह गृहस्थ का घर व्यर्थ है। उस घर में अगर कुपेर की सी संपदा हो तो भी उसका कोई महत्त्व नहीं है। सामान में समान जलपात्रि पदार्थ हो जाती है, मगर वह किसी के भोजन के काम नहीं आती। फिर उसकी उपयोगिता ही क्या है। अभिप्राय यह है कि गृहस्थ का यही घर सार्थक है जहाँ विनम्रतायुक्त मुनियों को आहारदान दिया जाता हो।

आहारदान की हमारे यहाँ के विद्वानों ने भूति भूति प्रशंसा की है। कहा है—

सर्वेषु मानेषु निरः प्रधानम्,

सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम् ।

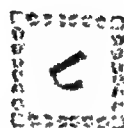
सर्वेषु क्षेत्रेषु पगः प्रधानम्,

सर्वेष्वीनामयनं प्रधानम् ॥

जैसे मनुष्य के मन कांक्षों में महिम्न प्रभाव है, वैसे इन्द्रियों में नेत्र प्रधान है और सभी क्षेत्रों में पग की प्रतापशाला है, वही प्रकार सब जीवधियों में कर्ण (श्रोत्र) प्रधान है। जो मनुष्य प्रधान है सभी का दास प्रधान होता है। इस कारण आहारदान प्रधान है।

आवश्यकता उत्पादन का साधन है। उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तथापि ज्यों-ज्यों समय में परिवर्तन होता है, भावना और आकांक्षा बदलती जाती है, त्यों-त्यों आवश्यकताओं में भी रूपान्तर होता रहता है। फिर भी सत्य सदा शाश्वत है। अक्षयतृतीया के उस दिन दान को जो महत्त्व प्राप्त हुआ वह शाश्वत के साथ विश्वव्यापक भी है। किसी न किसी रूप में प्रत्येक देश, जाति और समाज के लिए वह चरदान रूप है। इसके अभाव में महान से महान राष्ट्र भी दीवालिया है। विपुल कलाकौशल और भौतिक विज्ञान तो पाह्य साधन हैं। अन्तर्देव के दर्शन तो दान के प्रभाव से ही हो सकते हैं।

दान की प्रणाली को जगत् में अद्वितीय माहात्म्य है। दान परकीय प्राणी के प्रति हमारी समवेदना की सक्रिय अभिव्यक्ति है। अन्तःकरण में उत्पन्न होने वाली कोमल अनुभूतियों की सक्रियता है। करुणा की चरितार्थता है। दान से मोह-ममता की न्यूनता होती है। यह त्यागवृत्ति सिललाता है। मनुष्य का दूसरे प्राणी के साथ आत्मीयता का संबन्ध जोड़ने वाला और परलोक में सुख का साधन बनने वाला दान ही प्रधान है। इसी कारण चतुर्विध धर्मों में पहला स्थान दान को दिया गया है। सच्चाई तो यह है कि दान के अभाव में धर्म की प्रतिष्ठा ही संभव नहीं है। बिना दान के मुनि चारित्र्य का पालन ही नहीं कर सकते तो धर्म की स्थापना का प्रश्न ही कहाँ उठ सकता है !

अक्षय तृतीया

— १ —

मदन गढ़ा की सकल है कि प्रेक्षाए शुक्ला तृतीया
 ऐन प्रेक्षाएकुमार ने आदिनाथ भगवान् की साक्षात्-दाम दे
 त्रिभुवन की प्रतिष्ठा की थी और तभी से वह प्रविष्ट पथ पर
 गया, जो इसका नाम 'प्रातःतृतीया' नहीं मही गढ़ा है मय
 तब मद्रास में जिसका संदेश डीज रेट सर्व प्रेक्षा परें मद्रा
 मय की मही प्रेक्षा मया ? कागिर दम तृतीया की 'अक्ष
 तृतीया' नाम देगे का प्रथम पत्र है । वही दम संदेश
 केविष्ट विनायक कर मया उपपन्न होना ।

पुनःप्रतिष्ठेय भगवान् शुक्लपञ्चम में प्रातिपद में
 त्रैलोक्य इत्येवम का नाम किया । उसने प्रेक्षा की प्रेक्षा
 मही प्रेक्षा दिया । तब मही प्रेक्षा दिया । प्रेक्षा का नाम
 मही प्रेक्षा में प्रेक्षा मही थी । जिसका शुक्ला तृतीया की
 मद्रा अक्षय विष्ट प्रेक्षा मही थी, कागिर दम तृतीया का म
 अक्षयपुत्र का प्रेक्षा हो गया ।

‘अक्षयतृतीया’ नाम के सम्बन्ध में उक्त परम्परा के अतिरिक्त और भी कई परम्पराएँ हैं। वह इस प्रकार हैं:—

कहावत है—दुनिया रोटी खाए घर की और बात करे पर की। लोग काम करते हैं तो उसका पारिश्रमिक माँग लेते हैं, किन्तु टीकाटिप्पणी करने की मजदूरी आज तक किसी ने किसी से नहीं माँगी। यही नहीं, मजदूरी न मिलने पर भी लोग दूसरों की टीका-टिप्पणी करने में इतने उत्साहवान् होते हैं कि न पूछिए बात !

साधारण मनुष्य की ही टीका-टिप्पणी होती हो और असाधारण महान् पुरुष जनता की टीका-टिप्पणी से बचे रहते हों सो बात नहीं। जगत् के प्राचीन से प्राचीन इतिहास को देखिए, चाहे नवीन इतिहास का अध्ययन कीजिए, प्रत्येक युग के महान् से महान् पुरुष भी किसी न किसी की आलोचना के लक्ष्य हुए अवश्य प्रतीत होंगे। ऐसी स्थिति में अगर भगवान् आदिनाथ भी उससे न बच सके तो क्या आश्चर्य की बात है ?

श्रेयांस कुमार के हाथ से आहार लेने की बात आई तो लोग कहने लगे भगवान् ने घर छोड़ा, जर छोड़ा और संसार का समस्त सुख छोड़ा; परन्तु अपने-पराये का भेदभाव न छोड़ा ! दूसरे लोग उन्हें बहुमूल्य वस्तुएँ प्रदान करने के लिए उत्थन थे। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई पालकी, कोई हीरा, कोई पत्ता और कोई अनमोल मोती देने के लिए उत्कण्ठित था। परन्तु भगवान् ने किसी की भेंट स्वीकार नहीं की। किसी से स्नेह के दो शब्द भी न बहे-कुछ उत्तर ही नहीं दिया। आज

मही प्रभु ने अपने पीय के मत द्रव्य-रस दिया है ! उस चीज-सा
है। अमृत है । उसे देना क्या बड़ी बात थी ! जो हीरा-मोती
देने की विद्या था, वह क्या कम बड़ी विद्या समझना था ! पर-
न्तु जिसने मन में से अपने-पराये का भेदभाव नहीं मचा, वह
हमसे भी बड़ा मान देगा ? अनन्त भी अपने ही पीय ब्रह्म-
दान हुए !

वह आसीनता अंतर्गत के, कामों मत, चरुणी-पराये
अनन्तता के सामने अनन्त भी शक्ति की तरह करने हुए
आधान विद्या -

अनन्त, सीमाहीन है । अनन्त मात्र वह ही नहीं, जहाँ
मात्र वह अमृत अनन्त है । सर्व-द्रव्य जहाँ पर भी वे अमृत
कहाया जाता है । जहाँ भी करने ही अनन्त अनन्त ही है ।
जहाँ अनन्त, वे हम लोगों में निज अमृत की विधि सीखना
ही है । इस विधि की विधि अनन्त है, जिसे हम लोग
अभी नहीं समझते । हमें कुछ समझते इस प्रकार है—

अनन्त, सीमाहीन है । सीमा की शक्ति के अनन्त
अन्तर्गत अन्तर्गत की अनन्त का अनन्त वह विद्या है । वे अनन्त की
न सीमा बढ़ाते हैं, न निमित्त बढ़ाते हैं । उन्हें अनन्त की
आनन्द-रस नहीं । जिसने, हम वह अनन्त ही नहीं, वह अनन्त की
का अनन्त है । अनन्त अनन्त का ही अनन्त अनन्त अनन्त
ही, अनन्त अनन्त की अनन्त अनन्त का ही है ।

अनन्त की अनन्त, अनन्त, अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त
अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त

हैं। स्वावलम्बन की भावना को नष्ट करती हैं। मनुष्य के पुरु-
पार्थ और पराक्रम को कम करती हैं। साथ ही इन सवारियों
के कारण सैकड़ों प्रकार की दूसरी चिन्ताएँ करनी पड़ती हैं।
हाथी-घोड़ा रखें तो उसे संभालने के लिए सेवक भी चाहिए।
घास-पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। उस व्यवस्था के
लिए गाँठ में दाम भी रखने चाहिए। दाम पाने के लिए दूसरे
काम करने चाहिए। दूसरे कामों के लिए औजार चाहिए। इस
प्रकार की भंभटों में पड़ जाने वाले त्यागी और भोगी गृहस्थ में
फ़रा अन्तर रह जाएगा ? अतएव भगवान् ने इन सब वस्तुओं
का त्याग कर दिया है।

भगवान् वनस्पतिकाय के फल-फूलों में रहने वाले
प्राणियों पर भी दयाशील हैं। इस कारण उनको स्पर्श भी नहीं
करते। इसी प्रकार सचित्त पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और
वनस्पति काय के स्पर्श वाली वस्तु को नहीं ले सकते। भगवान्
इन सब के स्पर्श से रहित भोजन-पानी ही लेते हैं। मगर वह
उनके निमित्त तैयार किया हुआ नहीं होना चाहिए। हम लोग
अपने स्वयं के लिए जो भोजन बनाते हैं, उसमें से वे ले सकते
हैं।

श्रेयांस कुमार ने आगे कहा—आप लोगों में से जो भी
इस विधि से आहार देगा, भगवान् आवश्यकता होने पर उसे
अवश्य ग्रहण करेंगे। इस विधि से प्रभु अपने १०८ गुणों की
रक्षा करने हैं। उन्होंने दैहिक कठिनाइयाँ सहन करके भी अपने
गुणों की रक्षा रक्षित है।

दुःख की परछाई भी किसी ने नहीं देखी थी। सब नर-नारी मनोवांछित सुख का उपभोग करते थे। जन्म, जरा और मरण के दुःख की किसी को अनुभूति नहीं होने पाई थी। परन्तु जब से कल्पवृत्तों ने फल देना बंद कर दिया, तब से सभी लोग भविष्य की चिन्ता से व्याकुल हो गये और दुःख का अनुभव करने लगे। उसी समय आदिनाथ भगवान् ने इस दुःख से बचने का मार्ग दिखाया। तत्कालीन प्रजा को सब प्रकार के सुख सुलभ कर दिये। कुछ दिनों तक लोग उन सुखों का उपभोग करते रहे और दुःख की बात भूल गए।

मगर एक दिन आया कि सुखदाता ऋषभदेव ने सांसारिक भोगोपभोगों को तृण की तरह त्याग दिया। जिसे साधारण जन सुख समझ रहे थे, भगवान् ने उसे विष समझ कर घमन कर दिया। इस घटना ने जनता के सामने एक नवीन समस्या उपस्थित कर दी। विचारधारा को एक नूतन दिशा मिली। और उसके फलस्वरूप मनुष्य भयभीत हो गये। सोचने लगे—यह सुख सच्चा सुख नहीं जान पड़ता, अन्यथा भगवान् क्यों इसका परिन्याग करते? भगवान् को रोगों का भय है, जरा की भीति है। विकराल काल-व्याल के दंशन का डर है। भगवान् को यमपुरी की पुकार का भय है। यमराज के अतिथि होने की कल्पना उन्हें भयभीत कर रही है। एक दिन भगवान् का शरीर क्षीण हो जाएगा। जय देवों और देवेन्द्रों द्वारा सेवित भगवान् का शरीर भी नहीं रह सकता तो फिर अन्न का कौट साधारण जन का शरीर कैसे रह सकेगा?

इस प्रकार के विचार से लोगों में भय की नई भावना

पैल गई । एक दूसरे से चिपट झुटा था जो दूसरे झुग ने फिर चोहाली पैदा कर दी । सोन जयमी बलमा से अतिन मति के भावना, जिसमें भाव का पुट था और जो निराधार मनःप्रभुत कहना मात्र गहो थी, पुनः भावभौत हो गए । ये यही सोचने लगे—माहें धात लय हो या कम, किन्तु एक दिन एक अवश्य है । हमसे पनना कैसे होगा ? पल, इसी लय की कहना से जग-जन का मानस उठाव और धात हो उठा ।

भगवान् की कठोर माधवा भी सोन की चिकित्सा और कर्मकांडीयों की धार्मिक । पैल, हकीम और सावटर लोचन की ज्ञानमाधवा रोमियों पर करते हैं । दुनियाँ और दरियों के मरीर की नीरहाङ्ग कहने में मया विज्ञान प्राप्त किया करते हैं । किन्तु भगवान् भी पैलार के निरासे ही पैल थे । उन्होंने अपने सावित्रार का परीक्षण अपने ही ऊपर किया । माधवा की कहानी पुनः स्वयं में सीमा ही अतिन मनसा । जग और मरुत जिसे लय-लय में लीन करने को उपाय है, उसी की लय लय को मानवान् जीवन का प्रयोग मरु में पहले सावित्रार भगवान् में करने ही मरीर पर किया था । यह जीवधर का भी है यही लय । भगवान् की लय लयधरों समुद्रन लयानन भी ।

सावित्रार लयलयाप मरुभूमि और लयलय लय भावना लय की लयलया में निरल है । लयलय जीवन की लयलयाला में से उस लयलय लयलय की लयलया में लयलया में, जिसके लिए लयलया लयलया है । लयलय का जीवन लयलया लयलया लयलया लयलया है—लयलया का लयलया है और लयलया लयलया का लयलया है, किन्तु लयलया लयलया लयलया लयलया लयलया

दुःख की परछाई भी किसी ने नहीं देखी थी। सब नर-नारी मनोवांछित सुख का उपभोग करते थे। जन्म, जरा और मरण के दुःख की किसी को अनुभूति नहीं होने पाई थी। परन्तु जब से कल्पवृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तब से सभी लोग भविष्य की चिन्ता से व्याकुल हो गये और दुःख का अनुभव करने लगे। उसी समय आदिनाथ भगवान् ने इस दुःख से बचने का मार्ग दिखला दिया। तत्कालीन प्रजा को सब प्रकार के सुख सुलभ कर दिये। कुछ दिनों तक लोग उन सुखों का उपभोग करते रहे और दुःख की यात भूल गए।

मगर एक दिन आया कि सुखदाता ऋषभदेव ने सांसारिक भोगोपभोगों को तृण की तरह त्याग दिया। जिसे साधारण जन सुख समझ रहे थे, भगवान् ने उसे विष समझ कर घमन कर दिया। इस घटना ने जनता के सामने एक नवीन समस्या उपस्थित कर दी। विचारधारा को एक नूतन दिशा मिली। और उसके फलस्वरूप मनुष्य भयभीत हो गये। सोचने लगे—यह सुख सच्चा सुख नहीं जान पड़ता, अन्यथा भगवान् क्यों इसका परित्याग करते? भगवान् को रोगों का भय है, जरा की भीति है। विकराल काल-व्याल के दंशन का डर है। भगवान् को यमपुरी की पुकार का भय है। यमराज के अतिथि होने की कल्पना उन्हें भयभीत कर रही है। एक दिन भगवान् का शरीर क्षीण हो जाएगा। जब देवों और देवेन्द्रों द्वारा संवित भगवान् का शरीर भी नहीं रह सकता तो फिर अज्ञ का कौट साधारण जन का शरीर कैसे रह सकेगा?

इस प्रकार के विचार से लोगों में भय की नई भावना

केल गई। एक दुःख से पिछड़ झूटा था तो दूसरे दुःख ने फिर पोंछासा पैदा कर दी। लोग अपनी कल्याण से अनिष्ट भाँति के कारण, जिससे स्वयं का घुट या और जो निराधार मनःस्थान बनना मात्र महोभी, पुनः भयभीत हो गए। ये यही सोचने लगे—नाहें साज साज हो या कम, किन्तु एक दिन कुछ अवश्य है। सबसे बचसा कैसे होगा ? पर, इसी क्षण की कल्याण से जन-जन का मानस उदाम और व्यथ हो उठा।

मनवान की कठोर साधना भी सोन की निश्चिन्ता और धनपुत्र औरध की साज। पैर, दहीम और दाक्टर औरध की साजसाज रोमियों पर करते हैं। दुमियों और रथियों के मुरीर को औरकाढ़ करके ये मया विज्ञान प्राप्त किया करते हैं। किन्तु भयम व भी गंतार के निगले ही पैर थे। उन्होंने अपने आदिप्राण का प्रयोग करने ही ऊपर किया। औरध की कर्मा पूँछ स्वयं में पीता ही अविन समझा। जग और सरल जिसे दात-दात में खोल करने की उपाय है, उम्मी की सत्य बचने की साधनाय औरध का प्रयोग सब से पहले आदिप्राण भवनाय में करते हैं। औरध पर किया था। यह औरध क्या भी ? यही सच। मनुष्य की यह मरधवा मनुष्य समझनी।

आदिप्राण औरधनाय कर्मानुस औरध स्वयं एवं आभास साज की मरधवा में निरत थे। अपने औरध की प्रयोगसाज में ये सच समझ मरधवा की साधना में दसविन थे, जिससे फिर फिर आदिप्राण था। साज का औरध विज्ञान विज्ञान विज्ञानकारी पैर है—मरधवा का मरधवा है और दिव्य-मरधवा का मूल है, किन्तु आदिप्राण का विज्ञान विज्ञान के मरधवा

अविनाशमय स्थिति पर पहुँचाने वाला था। उसमें व्यवसाय का भाव न था। किसी को पराजित करने का उद्देश्य नहीं था। वह तो क्षण-क्षण में क्षीण होने वाले शरीर के बदले अक्षय स्वरूप की प्राप्ति का अनोखा साधन था।

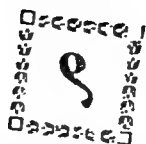
व्यामोह, बन्धन और ममता की मायामयी भावना ने आत्म-देव को स्वरूपच्युत कर रक्खा है। उसे अपने विशुद्ध स्वरूप में लाने के लिए आसक्ति के कारागार को तोड़ देना होगा। बहिर्दृष्टि का परित्याग करके जीवन के आन्तरिक क्षेत्र में प्रवेश करना ही इसका एक मात्र उपाय है। यही सोचकर आदिनाथ अपनी साधना में समग्र रूप से व्यग्र थे।

प्रत्येक वस्तु अपने मूल रूप में शुद्ध ही होती है। उसमें अशुद्धि आने का कारण पर-संयोग है। पर का संयोग हुए बिना कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से च्युत होकर विकृत नहीं हो सकती। इस सर्वव्यापी नियम के अनुसार आत्मा की विकृति भी परसापेक्ष है। उस 'पर' को समझ लेना, पर संयोग के कारणों को जान लेना, उन कारणों को दूर करना और फिर आत्मा को असली स्वरूप में लाना यही भगवान् की साधना का मूल मन्त्र था। भगवान् ने ममता-व्यामोह एवं मूर्छा को-चाड़े वह शरीर के प्रति हो अथवा अन्य भौतिक पदार्थों के प्रति-जन्म-मरण का मूल कारण उद्घराया। इन मूल कारणों को क्षीण करने के लिए तपश्चर्या की रामबाण औषध का अपने ऊपर ही प्रयोग किया। अन्त में उनका प्रयोग सकल हुआ। वे

अपने अपने-अपने के शौचों में मुक्त हुए और लगभग दो घंटे रुकते-रुकीं
यही अष्टमस्कन्ध विधी है।

अष्टमस्कन्ध के बाद ही अष्टमस्कन्ध के अष्टमस्कन्ध के दिन
अष्टमस्कन्ध के अष्टमस्कन्ध के दिन अष्टमस्कन्ध के दिन अष्टमस्कन्ध के दिन
अष्टमस्कन्ध के दिन अष्टमस्कन्ध के दिन अष्टमस्कन्ध के दिन अष्टमस्कन्ध के दिन
अष्टमस्कन्ध के दिन अष्टमस्कन्ध के दिन अष्टमस्कन्ध के दिन अष्टमस्कन्ध के दिन

पर्व और त्यौहार

जिन लोगों के पास प्रचुर साधन सामग्री है, जिन्हें भोगो-पभोग के सव साधन सुलभ हैं, जो पेश्वर्य की भोद में विलवाइ करते रहते हैं और जिन्हें मोहर कौड़ी के बराबर है, उनके लिए क्या चार और क्या त्यौहार ! उनके लिए तो तीसों दिन त्यौहार है । परन्तु जो निर्धन हैं, जिनका पेट पीठ से लगा रहता है, जिनकी जठराग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जिन्हें सांभ को रूखी रोटियाँ मिल गईं तो सुबह का ठिकाना नहीं है, उनके लिए तो त्यौहार जीवन की एक बड़ी बहार है ।

मगर त्यौहार और पर्व में बड़ा अन्तर है । त्यौहार लौकिक सुख की बहार है तो पर्व पारलौकिक सुख-साधन का अवसर है । त्यौहार के दिन खान-पान और मीज शौक की प्रधानता रहती है । बाल्य आरम्भ का प्रदर्शन किया जाता है । ऊपर-ऊपर कलाई की जाती है । इस प्रकार त्यौहार के दिन लौकिक क्रियाकाण्ड खूब फलता-फूलता है ।

पर्व-दिन इससे निम्न प्रकार का होता है। उस दिन संध्या, इन्द्रिय निग्रह, सादसी, स्वागत, प्रत्यक्ष, तपस्या आदि पारिविक भावनाओं का विशेष रूप से पोषण किया जाता है। पर्व के दिन किया जाने वाला अनुष्ठान आत्मनानुमदी होता है। इस प्रकार रथोद्धार रथोगुणप्रधान और कभी-कभी रथोगुण-प्रधान भी होता है, जब कि पर्वके दिन सामान्यता का आभाव होता है।

रथोद्धार भाग्य की कृपा: निरंकुश रथोगुणियों की और कविता वस्तु, जल समाप्त है, पर्व मन पर संकुश रहने की प्रेरणा करता है। रथोद्धार दृष्ट-प्रयोग की शक्ति का भाव प्रदान करने वाला है, पर्व निम्न भाग्य की भांति दिखता है।

का जीवन भारभूत हो जाता। उनके जीवन में आशाविहीन-
दौड़धूप के अतिरिक्त और क्या शेष रह जाता ?

इसी प्रकार लौकिक दृष्टि से त्योंहार का जो महत्त्व है,
वही परलौकिक दृष्टि से पर्व का महत्त्व है।

कुरकुराई, कर्णों के कीचड़ में आकंट निमग्न, विषय-वासना
के कीट, इन्द्रियों के गुलाम, भोगासक्त और मोह-ममता में
लित रहने वाले लोग भी कम से कम पर्व के दिन तो थोड़ा-
बहुत धर्म-कर्म का आचरण करते ही हैं। नियमों और यमों
का अनुष्ठान करने की प्रेरणा उनके अन्तःकरण में भी जागृत
होती ही है।

आश्चर्य यह है कि लौकिक सुख की दृष्टि से त्योंहार का
जैसा महत्त्व है, वैसा ही परलौकिक सुख एवं उसके साधन
रूप यम नियम, धर्म आदि के अनुष्ठान के रूप में पर्व का
महत्त्व है। पर्वों की प्रतिष्ठा न की गई होती या विषयवासना में
लित, आशा तृष्णा और लालसा के चश्वर्त्ती प्रमादी जीवों के
जीवन में से पर्व के दिन पृथक् कर दिये जाएँ तो उनका भी
जीवन क्या भारभूत नहीं हो जाएगा ? जन्म जरा और मरण
के दुःखों के अतिरिक्त प्रमादियों के पल्ले क्या पड़ेगा ?

इस प्रकार त्योंहारों और पर्वों का अपना-अपना स्थान
है। प्राचीनकाल में, मानवजाति में उत्पन्न हुए निस्पृह और
निस्वार्थ पुरुष विचारों का संश्लेष करके त्योंहार और पर्व के
रूप में दो अनमोल रत्न भविष्य की प्रजा की मूल पूँजी में

जो हर घर है । नव पूजा जाय तो स्वीटार और पर्यन्तिक
भी मोदीसर आता पुण्यों की इन संसार के तिर महान
देम है ।

माना विना और बड़ी-पुण्यों ने भायी संसार की मंगल-
शायना की मेरवा से स्वीटारों की नृति की है तो देम पुन
और मंगल-महाभाषों के प्रताप से, संसार-सामर में हृदये
प्राप्त मंगल प्राप्ति की लौका की पाव लगाने के मनुष्य में,
परी का विधिबिभाग हुआ है । लौकिक ज्ञान पुण्यों की देम
हृद लोक में शान्तिप्रदायिनी है तो मोदीसर आता पुण्यों की
देम हृदलोक में भी और परलोक में भी परम सुख-शान्ति देने
वाली है । मनुष्य के जीवन में शान्ति का आना विधिबिभाग
है । मनुष्य इन जीवन की सर्वदा सुख और मोक्ष प्राप्त कर
वही तो मंगल । इन्हीं प्रकार भार्यमंगल में विधीय होकर
आकर आता है तो इसका जीवन युवा मिल होता है ।

पर चारों ओर शब्दधार ही शब्दधार है। क्या करना चाहिए यह हम नहीं समझते। शरीर की कैद से किस प्रकार मुक्ति पाया जा सकता है, यह बात इसकी समझ में नहीं आती। वह माना प्रहार की विचार धाराओं में पड़ता हुआ सर्व ही सुन्दर विद्या यह बतक जाता है।

यह सब के संबंध में विचार करता है। चारों ओर तप, त्याग और संन्यास की महार उसे नज़र आती है। कोई ध्यासे की जाती गया रहा है, कोई भूख को भोजन दे रहा है और कोई शब्दों में रह रहा है, किसी ने आरंभ-समाप्ति त्याग कर रहा दिन-रात के लिए साधु-सतीसी वृत्ति श्रंगीकार की है। कोई स्वाध्याय में, कोई सामाजिक में कोई ध्यान में तो कोई सत्यता में हम से रहा है। सौभाग्यवती नारियों भी शरीर का परिचालन करके चिरंजीव में रह रही हैं। मोर्गों का त्याग करते त्यागमय जीवन का अभ्यास कर रही हैं। यह सब सब ही साधुसंन्यास नेम कर यह सब किया की ओर उन्मुख होता है। हमें भी तब और त्याग में सत्यता की प्राप्ति होने लगती है।

यह के विविध प्रयोग पर ऊपर, तप आदि जो धर्मविरा की जाती है, उसके प्रकार अन्याय में दृष्टी बनते जाते हैं। शब्दों के मूल में शब्दों का रहस्य होता है। मोर्गों के स्वाध्याय से विचार—विचार साधुसंन्यास का स्वाध्याय आने लगता है। शरीर में, जब शब्दों में साधु की वृद्धि होती है और ज्यों ज्यों साधु की वृद्धि होती है ज्यों-ज्यों धर्मविरा की भी वृद्धि होती जाती है। अन्त में मोर्गों के अभ्यास में, तप से तप

आत्मा कंचन के समान चमकने लगती है । अज्ञान का अंधकार पलायन कर जाता है । उस प्रकाश में गड़हों से वच कर आत्मा अभ्युदय के उन्नत शिखर की ओर अग्रसर होती जाती है । इस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति करते-करते प्राणी को परम पद-अनन्त सुख की प्राप्ति होती है ।

तात्पर्य यह निकला कि जिस प्रसंग पर आत्मा त्याग तपस्या नियम, यम, ध्यान, स्वाध्याय आदि पवित्र क्रियाओं का आचरण करके अपने आपको उज्ज्वल बनाता है, वही पद कहलाता है ।

द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या-पूर्णिमा तिथियाँ पर्वतिथि के नाम से प्रसिद्ध हैं । इ तिथियों को क्यों पर्व के रूप में नियत किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विस्तार की आवश्यकता है; तथापि यह संक्षेप में कुछ प्रकाश डालना उचित होगा ।

उक्त तिथियों पर ध्यान देने से एक बात स्पष्ट ज्ञात होगी और वह यह कि द्वितीया के बाद दो दिन छोड़ कर पंचमी पर पंचमी के पश्चात् दो दिन छोड़ कर अष्टमी पर्व, अष्टमी के अनंतर दो दिन छोड़ कर एकादशी पर्व और एकादशी के बाद दो दिन छोड़ कर चतुर्दशी पर्व आता है । इस प्रकार काल के दो भाग छोड़ कर तीसरे भाग में पर्व की नियुक्ति की गई है । इस क्रम का संबंध नवीन आयु के बंध के साथ है । आगामी मही की आयु जीव वर्तमान भव में ही बंध लेता है । मगर वर्तमान जीवन के दो भाग बीतने पर तीसरे भाग में बंधनी है

मानव-इतिहास का सब से पुराना पर्व है। इस युग के आदि-काल में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी; फिर भी इसके स्वरूप में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, यह पर्व तपस्या और दान धर्म का सम्मिलित पर्व है। और आज भी यह पर्व अपने उसी रूप में मनाया जाता है। १३ मास और ११ दिन पहले वर्षा तप प्रारंभ किया जाता है। इस लम्बी अवधि में उपवास किये जाते हैं। कारणवश वेला और तेला भी करने पड़ते हैं। अक्षयतृतीया के दिन इस तपस्या की पूर्ति होती है और इस उपलक्ष्य में दान दिया जाता है।

करोड़ों वर्ष पहले भी इस पर्व का यही रूप था और आज भी यही रूप है। लम्बे अतीत काल में अनेक अन्धड़ आप; घड़े-वड़े उलट-फेर हुए, राजशासन पलट गए, जीवन की पद्धतियों में भी अनेक परिवर्तन हो गए, मगर इस पर्व पर काल का असर नहीं हुआ।

दुःखों के दाघानल में दग्ध होने वाले प्राणियों को अक्षय, अखंड एवं शाश्वत शान्ति प्रदान करने वाला अक्षयतृतीया पर्व पूरे पुरुषों की अनमोल देन है। इस पर्व के साथ संकलित युगादि महादेव का यह इतिहास जैन संघ में तब तक सजीव ही रहेगा, जब तक जैन संघ कायम है।

वर्षाकाल के चार महीने विश्व के जीवन-उपवन के प्राण हैं। प्रतिवर्ष वर्षाकाल न आता तो संसार की क्या स्थिति होती, यह कल्पना भी बड़ी भयानक जान पड़ती है। वर्षाकाल संसार के मरुस्थल का नन्दनकानन बना देता है। सारे विश्व को लह-

अक्षयतृतीया सतयुग में भी आती है और कलियुग में भी। अक्षयतृतीया का जो जौहर सतयुग में दिखाई देता है, वही कलियुग में भी। काल का कोई भी प्रहार उसके सामर्थ्य को नष्ट नहीं कर सकता। उसकी शक्ति अमोघ है और सदा-सर्वदा अमोघ ही रहने वाली है।

जो जन्म, जरा और मरण के दुःख को दुःख के रूप में अनुभव करता है जिसे इन दुःखों से छुटकारा पाने की रधि जागृत हुई है, वही इस पावन पर्व से लाभ उठा सकता है। इस पर्व का संबंध किसी देश, जाति या वर्ण से नहीं, मनुष्य मात्र से है। सभी समान रूप से इसकी आराधना करके सत-युग का सुख और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।

कहा जा सकता है कि अक्षयतृतीया की आराधना करना तो इतिहास के आदिकाल में घटित घटना की पुनरावृत्ति करना मात्र है। यह नकल है। नकल करना बुद्धि के उर्वरापन का अभाव स्वीकार करना है। नकल से असल का मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरुपिया राजा की भी नकल करता है, पर बेचारे के हाथ क्या लगता है? यह क्षण भर के लिए भी तो सोने का सिंहासन नहीं पा सकता।

इस विचार में पूर्ण सत्य का समावेश नहीं होता। सभी नकल सरीखी नहीं होती। नकल से संसार में बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। शिक्षक विद्यार्थी की पट्टी पर अक्षर लिग देता है और विद्यार्थी उसकी नकल करता है। प्रारंभ में उसकी नकल भीड़ी होती है, परन्तु नकल करते-करते यह सुन्दर अक्षर लिखने

हो जाता है, यही अपनी जन्म-मरण से रक्षा कर सकता है। जगत् के यह दुखिया जीव धर्म का आश्रय ले सकें और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से धर्म की स्थापना की गई है। जो मनुष्य प्रतिदिन समान रूप से धर्म की आराधना नहीं कर सकते, अथवा जो प्रतिदिन आराधना करते हैं वे विशिष्ट आराधना कर सकें, यही पर्व नियत करने का आशय है।

पहले घतलाये हुए द्वितीया, पंचमी, अष्टमी आदि प्रत्येक पक्ष में आने वाले पर्वों के दिन सामायिक-प्रतिक्रमण, तत्त्व-चिन्तन, प्रभुस्तुति, रसत्याग, उपवास, एकाग्रता, आग्रहिल, दया, पोषध, आदि में से यथारूचि और यथाशक्ति धर्मक्रिया करनी चाहिए। जिन क्रियाओं से मोह की मस्ती और सांसारिक आसक्ति शिथिल हो, उन क्रियाओं के करने में ही पर्व-तिथियों की सार्थकता है।

इन पाक्षिक पर्वों के अतिरिक्त प्रत्येक चौथे महीने के अन्त में चौमासी पर्व आते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा और आपाढ़ी पूर्णिमा, यह तीनों चौमासी पर्व हैं। पाक्षिक पर्वों की अपेक्षा इन चौमासी पर्वों का विशेष महत्त्व है। जो मनुष्य किसी प्रकार की विवशता के कारण पाक्षिक पर्वों का यथाविधि पालन करने में असमर्थ रहे हैं, उन्हें चातुर्मासिक पर्वों के अवसर पर अवश्य ही आत्मकल्याण के अर्थ धर्मा-राधना करनी चाहिए।

कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो वर्ष में केवल एक ही बार आते

है। उन्हें धार्मिक पथ कहते हैं, जैसे संघस्मरी पथ। जो लोग भगवद्गीता प्रसादप्राप्त होने के कारण श्रीमाली पथों की भी प्रशंसा नहीं कर सकते, जो भोग-विश्राम और आरंभ-मग्न-होने में लगे हैं, जो आरंभ में एक पार की धर्म के समुद्र की ओर हैं, वे भी धर्म के समुद्र से सर्वथा अलग न रह जायें, वह धार्मिक पथ की स्थापना का प्रधान हेतु है।

[illegible]

भव का पातक-पुंज पराल की भाँति भस्मीभूत होकर आत्मा विशुद्ध कंचन के समान घन जाती है। कल्याण का द्वार खुल जाता है।

पर्व के पावन प्रसंग पर प्रधान वस्तु है-मन की दिशा को मोड़ना। यह चपल मन अनादि काल से विषय-वासना की ओर दौड़ रहा है और विषय-रस में ही आनन्द का अनुभव करता है। असली आत्मिक सुख का स्वाद उसने चखा ही नहीं है। वह उसके माधुर्य से अनभिज्ञ है। यही कारण है कि वह इस ओर प्रवृत्त नहीं होता। पर्व के दिन मन की इसी दिशा को मोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सच है कि मन बड़ा उच्छृंखल है। उसे अभीष्ट दिशा में प्रवृत्त करना सरल काम नहीं है। जितना ही वह छोटा, उतना ही खोटा है। तथापि बार-बार के अभ्यास से उसे मोड़ा जा सकता है।

एक छोटी-सी वस्ती थी। वहाँ कच्ची मिट्टी की दीवारें और घास-फूस के छप्पर ही अधिक दिखाई देते थे। वहाँ के सीधे-सादे लोग श्रद्धाशील थे। तर्क की आंधी में उड़ना उन्होंने सीखा ही नहीं था। वे भय के भरोसे अपना जीवन यापन करते थे।

उस वस्ती में न डॉक्टर थे, न हकीम और न कयिराजजी एक काजीजी ही वहाँ सब कुछ थे। यही धैर्य, यही ज्योतिषी और यही मांत्रिक! वस्ती में किसी को कुछ हुआ, वह काजीजी के पास भागा। काजीजी जंतर-मंतर कर दिया करने थे। यही चिकित्सा की चरम सीढ़ी थी। उनका एक मात्र मंत्र यह था—

दूधतर-—बल बांधूँ, बल बांधूँ, बांधूँ जल की धार,
बगी बांधूँ, बगबगी बांधूँ, बांधूँ बगबग-धार ।

दूधतर ।

काशी साहब के मुख से मंत्र निकला मही कि सीमांतियों
में मगध हुई मही । काश से बग सीमा का मही निकला मही ।
इसी काश से बग सीमा से मगध में ।

सीमांत में बगी की बगी मगी । बगी बगी मगध काशी
काशी काशी । सीमांत का मगध बगी मगध । बगी बगी मगध
काशी काशी—सीमांत का मगध बगी मगध मही ।

सीमांत का मगध बगी मगध बगी मगध । मगध
मगध का मगध बगी मगध बगी मगध । मगध बगी मगध
मगध का मगध बगी मगध । बगी मगध बगी मगध मगध । मगध
मगध का मगध बगी मगध मगध ।

मियांजी कितने गहरे पानी में थे सो तो मियांजी ही जानें, परन्तु प्रकृति के निरीक्षण से ज्ञानी पुरुष इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को वश में करना ही अधिक कठिन है।

मन, घचन और काय—यह तीन योग कहलाते हैं। इनकी क्रिया ही कर्मों के आस्रव का कारण है। इनमें से घचन का निरोध करना कोई बड़ी बात नहीं। मौन धारण करते ही घचन का निरोध हो जाता है। स्थूल शरीर की क्रिया भी अल्प प्रयास से ही रोकी जा सकती है। परन्तु यह सूक्ष्म मन ही ऐसा है जो अत्यन्त कठिनाई से, निरन्तर अभ्यास करने से, रुकता है।

इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि मन का वशीभूत होना संभव नहीं है। संभव न होता तो शास्त्रकार उसे वशीभूत करने का उपदेश ही न देते। यही नहीं, प्राचीन काल के अनेक योगी पुरुषों ने अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया है। उनके उदाहरण हमारे हृदय में आशा और विश्वास उत्पन्न करते हैं कि उनके चरण चिन्हों पर चल कर हम भी पूर्ण मनोविजेता बन सकते हैं। अतएव पर्य की आराधना की असली सार्थकता मन पर विजय प्राप्त करने में है और यह सभी हो सकता है जय मन की दिशा बदलने का प्रयास किया जाय।

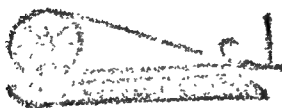
अक्षयतृतीया पर्व यों तो एक ही दिन का है, किन्तु इसका सीमाविस्तार अन्य सभी पर्वों से अधिक है। अक्षय-

मूर्तीका के अंगद्वय में किया जाने वाला प्रथम तथा ३०० दिनों तक चालू रहता है। इस पर्व की आराधना की पूर्ण विधि तो हमने पहले ही बताया, किन्तु यह स्पष्ट है कि इस दृष्टि से अंगद-मूर्तीका पर्व सर्व प्रथम में अभिलेखिका है।

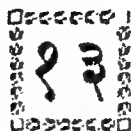
महोदय और अंगिरस साधना के विहास में भी अंगद-मूर्तीका की कुछ आराधना पायी है।

यह पर्व वर्षाकाल शुभ का अंगद पर्व है और इसी कारण-
कार के अंगदराज काम का अंगदराज भी मही पर्व है।

इस अंगद दृष्टि से अंगदमूर्तीका का प्रथम में का अंगद
है, यह अंगदराज अंगिरस मही पर्व अंगद।

वर्षी तप की विधि

दीनबन्धु भगवान् आदिनाथ संसार की सब यथोचित व्यवस्था करके और अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना उत्तर-दायित्व सौंप कर पारलौकिक सुख की शोध में घर से निकल पड़े थे। उनके अभिनिष्क्रमण का दिन था—चैत्र कृष्ण अष्टमी। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनन्द प्राप्त करने के लिए भगवान् निरन्तर प्रयत्नशील थे। मन जिसमें रम जाता है वही प्रधान ध्येय बन जाता है और सब बातें गौण बन जाती हैं। भगवान् भूत व्यास भूल गये थे। उनका मन एक मात्र आत्मचिन्तन में लीन था। न चलने में थकावट प्रतीत होती और न रात्रिजागरण से भारी पत। कभी ध्यान में मगन हुए तो रात्रि पर रात्रि घीतनी चली गई और कभी चल पड़े तो चलने ही चले गए। सप्ताह पर सप्ताह घीतते गए, पक्ष भी घीत गए; यहाँ तक कि मास के बाद मास भी अतीत के गर्भ में विलीन होने लगे, परन्तु भगवान् के मुख में अन्न का दाग भी नहीं गया; पानी की एक घुंटी भी नहीं

उसके बाद असंख्य-असंख्य जीवों ने समय-समय पर वर्षा तप की आराधना करके न केवल अन्नराय कर्म को ही, वरन् समस्त कर्मों को क्षय किया है।

भगवान् जिस काल में भूमण्डल पर विद्यमान थे, वह काल शक्ति की दृष्टि से बहुत उन्नत था। उस समय के सभी मनुष्यों का संहनन मजबूत होता था। उनका शरीर विशिष्ट सामर्थ्यवान् था। जिसका तन सामर्थ्यवान् होता है, उसका मन भी प्रायः सामर्थ्यवान् होता है। फिर भगवान् तो तीर्थङ्कर थे। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अनेक गुणी शक्ति के धारक थे। वे बिना किसी विशेष कठिनाई के ४०० दिनों का अनश्वर तप कर सके थे। परन्तु प्रत्येक मनुष्य से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। विशेषतया बाद के युग में, जब कि मनुष्य का शारीरिक गठन अत्यन्त कमजोर हो गया और मनोबल में भी उतनी प्रबलता नहीं रही, ठीक इसी प्रकार, इतना लम्बा एवं इतना उग्र तप मनुष्य कर सके, यह संभव नहीं था। इसी कारण ज्यों-ज्यों समय पलटता गया, वर्षा तप की विधि में भी परिवर्तन होता गया है। निम्नलिखित विधि आज प्रचलित है, जो भव्य जीवों के कल्याण का साधन है:—

चैत्र कृष्ण ८ के दिन वर्षा तप को प्रारंभ करना चाहिए और १३ मास ११ दिन के पश्चात् वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन पारणा !

जो व्यक्ति आदि से अन्त तक श्रद्धा न सह सके, वे धीरे-धीरे पारणा कर सकते हैं और जो इतना करने में भी असमर्थ

भगवान् असाधारण शक्ति से सम्पन्न थे और उनके शरीर की अवगाहना भी बहुत बड़ी थी। वे इतना उग्र तप करके भी १०८ घटिका रस का पान कर सके थे। आजकल के तपस्वी वैसा नहीं कर सकते। अतः अपनी शक्ति के अनुसार घटिका माप छोटा करके १०८ घटिका रसपान करे।

इक्षुरस अन्तर्मुहूर्त्त (४८ मिनिट के अन्दर-अन्दर) तक सचित्त रहता है और तीसरे पहर में पुनः सचित्त हो जाता है। वर्षी-तपधारी को चादिए कि पारणा के दिन सचित्त रस का पान न करे।

प्रतिदिन "श्री ऋषभदेवाय नमः" इस मंत्र का २१६० जाप करे।

वर्षी तप का आशय है अन्तराय कर्म का नाश करना और रत्नत्रय की प्राप्ति करना। रत्नत्रय की प्राप्ति आत्मरमण में है और बाल गोगोपगोगों के प्रति अनासक्त होने में है। रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए अटारह पापस्थानों का त्याग करना चादिए और निम्नलिखित अनुष्ठान प्रतिदिन करना चादिए:—

१—प्रातःकाल और सायंकाल प्रतिक्रमण करना।

२. परिमित भागदोषकरण रखना और उन्का प्रति-लेखन करना।

३—प्रातः सायं और मध्यह्न में तीनों काल प्रभुस्मरण करना।

से अधिक समय धार्मिक क्रियाओं में व्यय करे-आरंभसमारंभ का त्याग करे।

१३--पारणा के दिन सादा और सात्विक भोजन करे। रसलोलुप बन कर खान पान की सामग्री का न यत्न करे और न उससे घृणा ही करे। जो भी भोज्य पदार्थ मिले, उसे समभाव से भोगे। परन्तु जूटन न छोड़े। पहले से ही भोज्य-सामग्री अधिक न ले।

१४--आलस्य एवं प्रमाद का त्याग करके, उत्साह-पूर्वक समय पर धर्मक्रिया का सेवन करे। भावपूर्वक की हुई धर्मक्रिया ही फलप्रद सिद्ध होती है।

१५--प्राणीमात्र सुख का अभिलाषी है। प्रत्येक जीव को अपना-अपना जीवन प्रिय है। मृत्यु सभी को अप्रिय एवं अनिष्ट है। इष्टप्राप्ति के लिए की गई अपनी साधना किसी के लिए दुःखदायी न हो, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। हम दूसरे प्राणियों को सुखी कर सकें तो अच्छा, कम से कम दुर्गता तो न करें।

१६--वात त्याग के साथ आन्तरिक त्याग भी होना आवश्यक है। ममता-मूर्च्छा, संवयवृत्ति आदि मानसिक कालुष्य बना रहे तो वात त्याग विशेष फलदायक नहीं होता। अतः प्रथम अपनी मनोवृत्तियों को शुद्ध रखना आवश्यक है। यही तप की आराधना का अर्थ है भगवान् आदिनाथ के अनुष्ठान का अनुकरण करना। त्रिष प्रकार भगवान् आदिनाथ ने शान्ति

रहना चाहिये । अनशन करके काया को कृश कर लेने मात्र से आत्मा निर्मल नहीं होती । अनशन तप इन्द्रियों की प्रचंडता को रोकने के लिए है । पर इन्द्रियों की प्रचंडता को रोक करके भी जब तक मन को शुभ और शुद्ध व्यापार में न लगाया जाय तब तक उस तपस्या का आत्मशुद्धि के दृष्टिकोण से क्या महत्त्व है ?

बाह्य तप साधन और अंतरंग तप साध्य है । साधन का प्रयोग करके साधक को साध्य की सिद्धि करनी चाहिये, साधन में ही नहीं अटक रहना चाहिये । इस बात को ध्यान में रखकर वर्षी तप किया जाएगा तो उससे तप करने वाले को पूरा और वास्तविक लाभ प्राप्त होगा ।

उपसंहार

[illegible][illegible]

या इन्द्रियशोषण ही नहीं है, बल्कि वह आत्मिक भावों के विकास का कारण है। अन्य परम्पराओं में तप की ऐसी व्यापक व्याख्या नहीं मिलती। यहाँ ध्यान भी तप है, जो भी कार्य कर्मेनिर्जरा के लिए किया जाता है, वह सब तप है।

आत्मविशुद्धि के लिए तप की अनिवार्य आवश्यकता है। अनादि काल से आत्मा में मलिनता चली आ रही है। उस संवित मलिनता को दूर किये बिना मुक्ति नहीं मिलती और मलिनता को दूर करने का प्रधान उपाय तपस्या ही है। यही कारण है कि जैन शास्त्रों में तप की बड़ी महिमा गाई गई है। कहा है—

मलं स्वर्णगतं वह्निर्हंसः क्षीरगतं जलम् ।

यथा पृथक्करोत्येवं, जन्तोः कर्ममलं तपः॥

अर्थान्--जैसे सोने के मल को अग्नि दूर कर देती है और दूध में मिले हुए पानी को हंस अलग कर देता है, उसी प्रकार जीव के कर्म-मल को तप दूर कर देता है।

जैन परम्परा में जो सन्त महात्मा हुए हैं, उन्होंने यही-ही तपस्या की है। भगवान् आदिनाथ की तपस्या का उल्लेख किया ही जा चुका है। भगवान् महावीर के जीवनचरित को पढ़ने वालों विदित होगा कि उनका सम्पूर्ण जीवन भी घोर तपस्या-रहा है। फिर भी यह अनिवार्य नहीं कि प्रत्येक माध्वरु को अपनी तपस्या करनी चाहिए। हाँ, अपनी शक्ति को न झिपाने, यथोचित तप करना प्रत्येक आत्मशोधक का कर्त्तव्य है। तपस्या ही कर्मों में दुष्टकारा पापों का मुख्य उपाय है।

नहीं है। आत्मा कर्मों को मार करके ही उनकी मार से बचने में समर्थ हो सकता है।

अक्षयतृतीया कहती है—सब को मारने वाला कर्म भी अमर नहीं है। तपस्या के द्वारा उसे भी मारा जा सकता है। तप में ऐसी शक्ति है कि कोटि-कोटि भवों के संचित कर्म उसके प्रयोग से सहज ही नष्ट किये जा सकते हैं। अतएव अपने बल-पराक्रम को बढ़ाओ। अपनी शक्ति का उपयोग करो और तपस्या करने में संकोच न करो।

आशा-तृष्णा एवं लोभ-लालच के प्रगाढ़ बन्धनों में बद्ध प्राणी मोह-ममता का पूरी तरह त्याग कर सके तो श्रेयस्कर है; कदाचित् न कर सके तो जीवन में कम से कम एक बार तो वर्षा तप की आराधना करे ! अक्षयतृतीया प्राणी मात्र को यही आदेश देने के लिए प्रतिवर्ष आती है।

अक्षयतृतीया आत्मा की समभूमि में तप की वह सुन्दर फसल ले आती है जो आत्मा को सकल फलों से सम्पन्न बना देती है। अनुकूल मौसम के अभाव में भूमि कुछ दिनों तक यों ही पड़ी रह सकती है, किन्तु इससे भूमि का उर्वरापन नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार पंचम काल के प्रभाव से आत्मा फलों से सम्पन्न न बन सके तो चिन्ता की बात नहीं। मुद्दिन आपंगी और आत्मा की भूमि में यही अक्षयतृतीया तप की सुन्दर फसल ले आएगी और तब आत्मा सकल अभीष्ट फलों से सम्पन्न बन जाएगा।

अक्षयतृतीया पर्व जैसे तप का प्रतीक है, उसी प्रकार दान का भी प्रतीक है। पहले बतलाया जा चुका है कि दानधर्म स्व और पर के कल्याण की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। जिस वस्तु का दान दिया जाता है, उस पर से दाता की ममता छूट जाती है। जितने अंशों में ममता कम होती है, उतने ही अंशों में आत्मा की आकुलता कम होती है। ज्यों-ज्यों आकुलता कम होती है त्यों-त्यों शान्ति और समाधि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दान से आत्मा का एकान्त हित होता है।

जिस जीव को दान मिलता है, उसका भी उपकार होता है। जो भयभीत प्राणी अभय पा लेता है, जो भूखा-प्यासा भोजन-पानी प्राप्त कर लेता है, जिस रोगी को औषध का लाभ हो जाता है, जिस जिघासु को घान की प्राप्ति हो जाती है, उसे सन्तोष और सुख मिलता है।

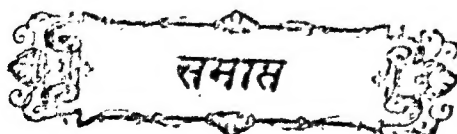
संसार में सभी प्राणी समान परिस्थिति वाले नहीं हैं। अपने-अपने कर्म के उदय रूप अन्तरंग कारण से तथा सामाजिक व्यवस्था रूप बाह्य कारण से सब की परिस्थिति भिन्न-भिन्न होती है। कोई मनुष्य एक वस्तु के अभाव में घोर कष्ट पाता है तो दूसरे के पास वही वस्तु प्रचुर परिमाण में विद्यमान होती है और फासतू पड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में अगर उस वस्तु का आदान-प्रदान हो जाय तो कितनी सुन्दर बात हो ! जीवों को परस्पर में एक दूसरे का उपकारक और सदायश्व होता चाहिये। जब इस लौकिक दृष्टि से विचार किया जाता है तो दान की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है।

हैं, जो गृहस्थ सम्पन्न हैं और जिनके पास दान देने योग्य बहुत सामग्री है, उन्हें दान देने में कृपणता भी नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को सदैव आरंभ-समारंभ करना पड़ता है और आरंभ-समारंभ से पाप का उपार्जन होता है। उस पाप को दूर करने का उपाय दान देना है। यह समझ कर गृहस्थ को प्रतिदिन यथाशक्ति दान करना चाहिए। जिन गृहस्थों को त्यागी-महात्माओं का सुयोग मिलता है, वे धन्य हैं। जिन्हें ऐसा योग न मिले उन्हें अपने साधर्म्य भाइयों को लाभ पहुँचाना चाहिए और दीन, हीन, निराधार जनों को भोजन आदि देना चाहिए। अनुकम्पा दान किसी के लिए निषिद्ध नहीं है।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य को बहुमूल्य जीवन प्राप्त करके पूर्ण लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। उस लाभ को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन तपश्चरण है। तपश्चरण के नाना रूप हैं और उनमें एक विशिष्ट रूप धर्मी तप है। धर्मी तप अक्षयतृतीया को निमित्त बना कर किया जाता है, अतएव अक्षयतृतीया की आराधना करके अपनी रक्षापथी को अक्षय बनाना चाहिए और अक्षय सुख का भागी होना चाहिए। यही अक्षयतृतीया का मुख्य संदेश है।

हैं, जो गृहस्थ सम्पन्न हैं और जिनके पास दान देने योग्य बहुत सामग्री है, उन्हें दान देने में कृपणता भी नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ को सदैव आरंभ-समारंभ करना पड़ता है और आरंभ-समारंभ से पाप का उपार्जन होता है। उस पाप को दूर करने का उपाय दान देना है। यह समझ कर गृहस्थ को प्रतिदिन यथाशक्ति दान करना चाहिए। जिन गृहस्थों को त्यागी-महात्माओं का सुयोग मिलता है, वे धन्य हैं। जिन्हें ऐसा योग न मिले उन्हें अपने साधर्म्य भाइयों को लाभ पहुँचाना चाहिए और दीन, हीन, निराधार जनों को भोजन आदि देना चाहिए। अनुकम्पा दान किसी के लिए निषिद्ध नहीं है।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य को बहुमूल्य जीवन प्राप्त करके पूर्ण लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। उस लाभ को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन तपश्चरण है। तपश्चरण के गाना रूप हैं और उनमें एक विशिष्ट रूप वर्षी तप है। वर्षी तप अक्षयतृतीया को निमित्त बना कर किया जाता है; अतएव अक्षयतृतीया की आराधना करके अपनी रक्षाश्रयी को अक्षय बनाना चाहिए और अक्षय सुख का भागी होना चाहिए। यही अक्षयतृतीया का मुख्य संदेश है।

